

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டு காணும்
முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு
மாத இதழ் 1921-2020

நவம்பர் - 2020
கார்த்திகை
விலை ₹ 15

ஆறாம்
ஆறுமுகமும்

தீபாவளிப்
பண்டிகை

1

ISSN 0972-4400

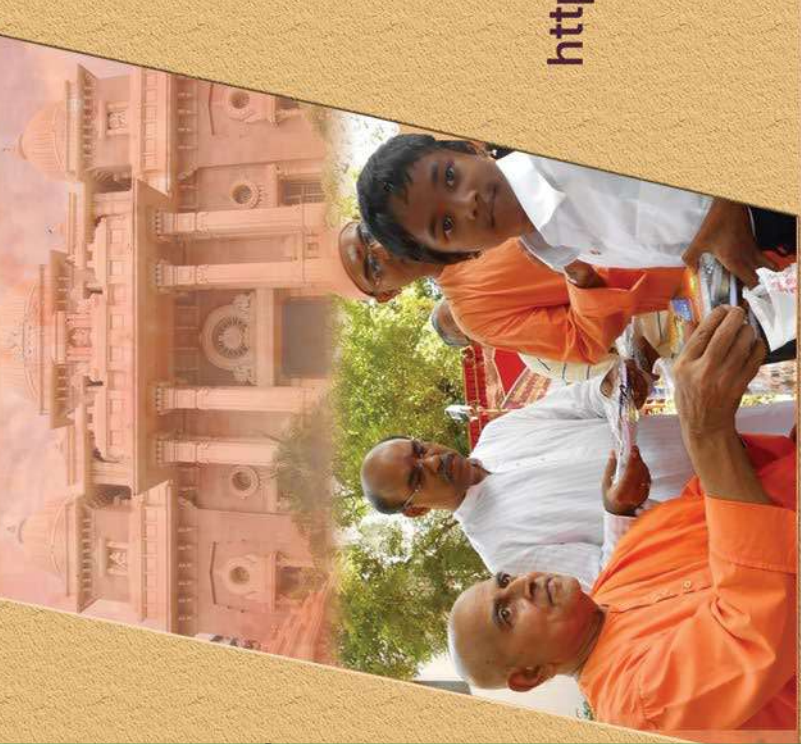
00100

9 770972 440005

மக்கள் சேவையில்
ஸ்ரீராமகிருஷ்ண
மடத்துடன் சேர்ந்து
செயலாற்ற உங்களை
வரவேற்கிறோம்!

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் - கார்த்திகை - நவம்பர் 2020

2

நூற்றாண்டு காணும் முதல் தமிழ் மாத இதழ் 1921-2020

f t i /ramakrishnamath

மேலும் விவரங்களைக் காண்க: chennaiamath.org

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம், 31, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004. Ph : 2462 1110. email : mail@chennaiamath.org

❖ கல்விச் சேவை

❖ மருத்துவச் சேவை

❖ பத்திரிகை - புத்தக வெளியீடு

❖ கலாச்சாரம் - ஆன்மிக மேம்பாடு

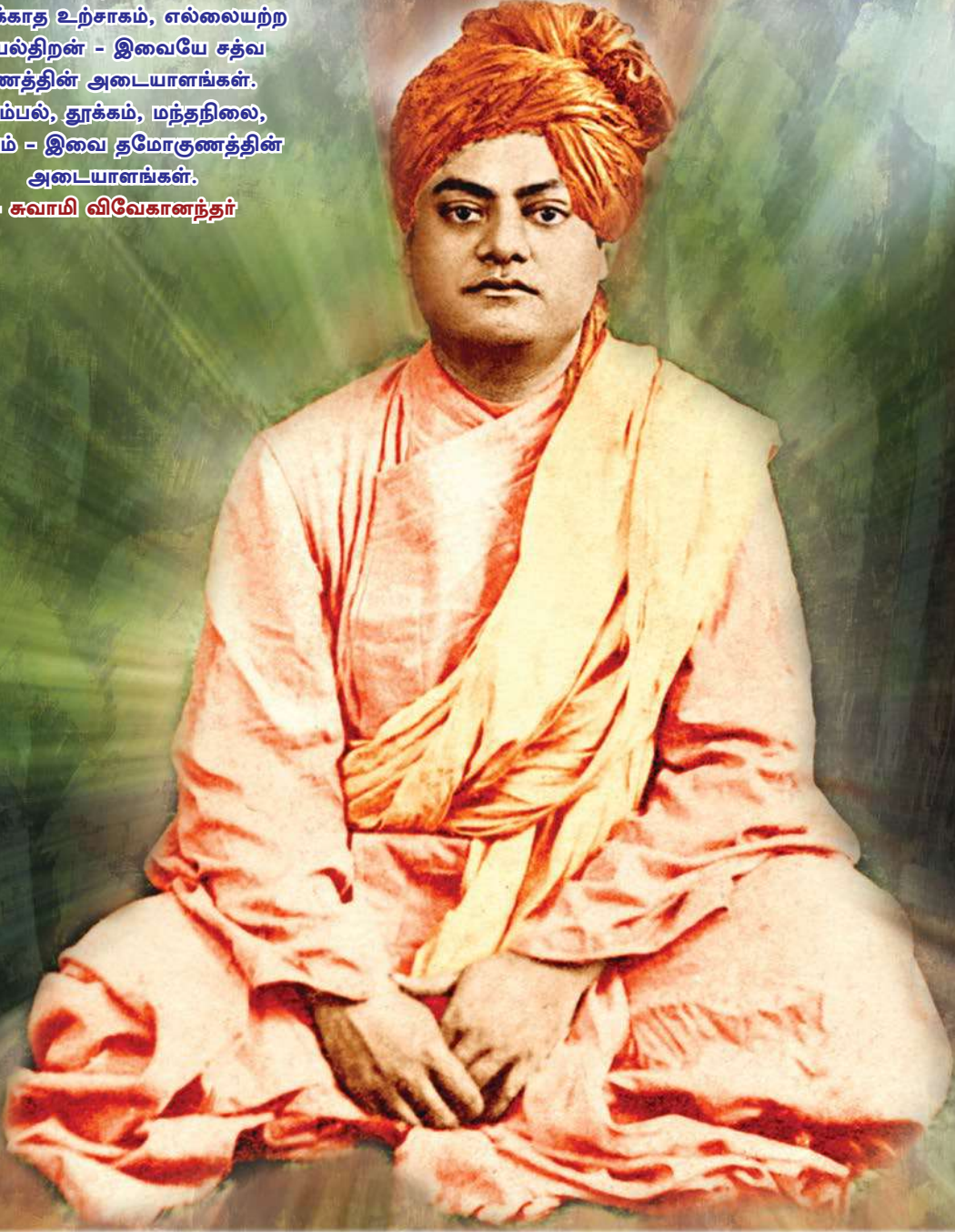
❖ கிராமப்புற மேம்பாடு

இணைய தளம் மூலமாகவும்
நன்கொடை அளிக்கலாம்.

<https://donations.chennaiamath.org>

முகத்தில் ஒளி, மனதில்
சளைக்காத உற்சாகம், எல்லையற்ற
செயல்திறன் - இவையே சத்வ
குணத்தின் அடையாளங்கள்.
சோம்பல், தூக்கம், மந்தநிலை,
மோகம் - இவை தமோகுணத்தின்
அடையாளங்கள்.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

THE RAMCO CEMENTS LIMITED

Auras Corporate Centre, V Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore,
Chennai - 600 004, India. Tel: +91 44 2847 8666.
Website: www.ramcocements.in

மதம் என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
தெய்விகத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

நூற்றாண்டு காணும் முதல் தமிழ் ஆன்மிக-பண்பாட்டு மாத இதழ்

தொகுதி 100 இதழ் 11
நவம்பர் 2020 சார்வரி ஸ்ரீ கார்த்திகை மீ

கல்வி என்பது
மனிதனிடம்
ஏற்கெனவே
இருக்கின்ற
பூரணத்துவத்தை
வெளிப்படுத்துவது.
- சுவாமி விவேகானந்தர்

பொருளடக்கம்

- 5 யோகசஹாயர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்
- சுவாமி விமூர்த்தானந்தர்
- 7 விஜயநாமம்: விரதங்களின் நோக்கம்
- 8 ஆறாம் ஆறுமுகனும் - கி.தத்தாத்ரேயன்
- 11 நோய் நாடி; நோய் முதல் நாடி - ம.ஜெயராமன்
- 12 முயற்சியில் பணக்காரன்; சோம்பலில் ஏழை!
- சுவாமி சத்யபிரபானந்தர்
- 14 இந்தியாவைப் பற்றி சுவாமிஜியின்
கண்டுபிடிப்புகள்-15 - சுவாமி பஜனானந்தர்
- 17 திருக்குறளில் பஞ்சாட்சரம் - இராமையா
- 19 வேண்டாம் என்று தெய்வமே கூறினும்...
- சுவாமி சேதனானந்தர்
- 19 எதைப் பிரார்த்திப்பது?
- சுவாமி விஞ்ஞானானந்தர்
- 20 ஸ்ரீதர ஜயாவாள் அருளிய கங்காஷ்டகம்
- 23 சுமைகளின்றிப் பற! - சு. குமரேசன்
- 24 தீபாவளிப் பண்டிகை - சுவாமி கமலாத்மானந்தர்
- 26 ஓவியம் : மணியம் செல்வன் படம்
- 28 ஆன்மிக - கேள்வி பதில்கள்: பணி செய்வதால்

வினையும் நன்மை என்ன?

- சுவாமி வீரேஸ்வரானந்தர்
- 31 விழுப்புரம் ராமகிருஷ்ண மிஷன்
- 32 ராமகாருண்யமும் கோதண்டத்தின் வன்மையும்
- டாக்டர் சுதா சேஷ்யயன்
- 34 அரசுப் பள்ளி ஆசிரியரின் அரிய பணி
- க.வெங்கடேசன்
- 36 ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பாணியில் விஜயம்
- மாலன்
- 39 பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் - மீ.பைரவ்
- 40 சீக்கிய குருத்வாராக்கள்
- எம்.பைரவசுப்பிரமணியம்
- 43 திருவட்டாறு திருக்கோயில் - பூங்கோதை
- 44 பவித்ரமான பாத துளி - சுவாமி கமலாத்மானந்தர்
- 45 ஓவியர் அம்புலிமாமா சங்கர்
- 46 படக்கதை : அன்னம் வழங்கிய அன்னபூரணி
- 50 ஹால்ய யோகம்: நீதான் எனக்கு முக்தி தர வேண்டும்!

அட்டைப்படம்: வள்ளி, தெய்வயானை சமேத
அருள்மிகு சிங்காரவேலர்,
மயிலாப்பூர், ஸ்ரீகபாலீஸ்வரர் ஆலயம்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் சந்தா விவரம்

	இந்தியா	இதர நாடுகள்
தனிப்பிரதி	₹ 15/-	-
ஓர் ஆண்டுச் சந்தா	₹ 170/-	₹ 1700/-
3 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 525/-	₹ 5250/-
5 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 875/-	₹ 8750/-
20 ஆண்டுச் சந்தா	₹ 3000/-	-

வெளிநாட்டுச் சந்தாத் தொகையில் விமானத் தபால் செலவும் அடக்கம்.

சந்தா, முகவரி மாற்றம், அஞ்சல்வழி புத்தக விவரங்களுக்கு
044 - 24621110 (Ext : 215) என்ற தொலைபேசி அல்லது
mail@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

கட்டுரைகள், விளம்பரங்கள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு
044 - 24621110 (Ext : 211) என்ற தொலைபேசி அல்லது
srv@chennaiamath.org என்ற இ-மெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும்.

மணியாட்டர் (M.O.) மூலம் அனுப்புவார்கள்
Sri Ramakrishna Vijayam, Sri Ramakrishna Math,
No. 31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai - 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்புவார்கள்.

சந்தாத் தொகையை செக் / டி.டி.யில் செலுத்த

'Sri Ramakrishna Math' என்ற பெயரில் எடுத்து முழு முகவரி,
அஞ்சல் குறியீட்டு எண், தொலைபேசி மற்றும் இ-மெயில்
இருந்தால் அதையும் தவறாது குறிப்பிட்டு எங்களுக்கு
அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

<https://donations.chennaiamath.org> என்ற இணைய தள
முகவரியில் நன்கொடைகளை நேரடியாகச் செலுத்தலாம்.

மாஸ்டர், விசா கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் மடத்தின் இணைய
தளத்தில் சந்தா கட்டலாம்; நூல்கள் வாங்கலாம்.

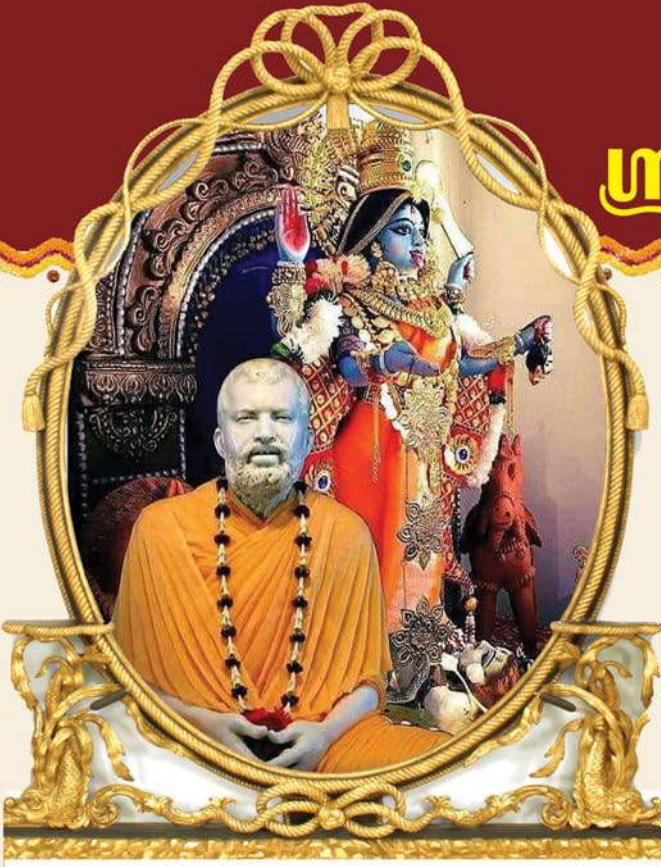
Printed by B. Rajkumar, Chennai - 600014 and
Published by Swami Vimurtananda on behalf of
Sri Ramakrishna Math Trust, Chennai-600004 and
Printed at Rasi Graphics Pvt. Limited,
No.40, Peters Road, Royapettah, Chennai-600014
and Published at Sri Ramakrishna Math Trust,
No.31, Ramakrishna Math Road, Mylapore,
Chennai-600004.

Editor : Swami Apavargananda

ஆசிரியர் : சுவாமி அபவர்கானந்தர்

யோகசஹாயர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்

ஓர் இடத்திற்குச் செல்வதற்கு நமக்கு வழி தெரிந்திருக்க வேண்டும். விநாயகரது பல பெயர் களில் ஒன்று வழித்துணை விநாயகர். சிவபெரு மானுக்கு மார்க்கபந்தில்வரர் என்ற திருநாமமும் உண்டு.

சுவாமி விவேகானந்தர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை யோகசஹாயர் என்று அழைத்தார். சஹாயம் என்றால் துணை புரிபவர். யோகம் என்ற பதத்திற்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு. ஆசனம் செய்யும்போது கைகளை ஊன்றி உடலை மேலே தூக்குவார்கள். குருதேவர் நம் மனதைப் பிடித்து மேலே இழுப்பதும் யோகம்தான்.

விஷ்ணு ஸகஸ்ரநாமத்தில் பதினெட்டாவது திருநாமம் யோக: என்று உள்ளது. எல்லாம் இருந்தும் யோகம் இல்லையென்றால் எதுவுமே நடக்காது. எல்லாம் இருந்தும் அவற்றைக் கூட்டி வைப்பதற்கு ஒருவர் தேவை. சேர்த்து வைப்பதுதான் யோகம். அதை நமக்காகச் செய்பவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் ஸ்ரீராமகிருஷ் ணர் எப்படி யோகசஹாயராக இருக்கிறார் என்பதை ஆறுவிதங்களில் அனுபவிப்போம்.

1. து:க்கலம்யோக வியோகம் யோக: - கீதை

எது துக்கமாக இருக்கிறதோ அதை இன்பமாகச் செய்யும். துக்க நிவர்த்தி சுக ப்ராப்தி - துக்கத்தைப்

சுவாமி விழர்த்தானந்தர்

போக்கிச் சுகத்தைத் தருவது யோகம்.

சாரதா பிரசன்னன் என்ற பணக்காரர் சிறுவன் நல்ல மாணவன். ஒருமுறை பரீட்சையின்போது அவனது தங்கக் கைக்கடிகாரம் காணாமல் போனது. அவன் மிகவும் வருத்தப்பட்டான். அவனால் வேறு எதிலும் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை. மேலும், 'என் மனம் இதிலேயே சிக்கிக் கிடப்பது ஏன்?' என்ற கேள்வியும் அவனுக்குள் எழுந்தது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகளைத் தொகுத்த மகேந்திரநாத் குப்தர் பிரசன்னனின் ஆசிரியர். அவனது சோகத்தைக் கண்டு தட்சிணேஸ்வரம் அழைத்துச் சென்றார். அங்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் நிறைய விஷயங்களைப் பேசிக் கொண்டே சாரதா பிரசன்னனிடம், சுத்தமான மனம் சந்தோஷமாக இருக்கும், தெரியுமா? என்றார். மேலும் எதில் பற்று அதிகரிக்கிறதோ அதனால் உன் சந்தோஷம் தொலையும் என்றும் கூறுகிறார்.

சிறுவன் அதை யோசிக்க ஆரம்பித்தான். எல்லாவற்றையும் வைத்திருந்தாலும் இனி எதன் மீதும் பற்று வைக்க மாட்டேன் என்று நினைத் தான்; ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சீடராகிவிட்டான்.

சுவாமி திரிகுணாதீதானந்தர் என்ற பெயரோடு சுவாமிஜியின் சுக சீடராகப் பிற்காலத்தில் சாரதா பிரசன்னர் விளங்கினார். வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு தெய்வ பலத்தால் அனைத்தையும் சமாளித்தார். சிறுவயதிலேயே அவருக்குக் கிடைத்த ஆசி எதுவெனில், ஸ்ரீராம கிருஷ்ணரிடம் சென்றால் துக்கம் தொலையும், ஆனந்தம் அதிகரிக்கும் என்பதை அறிந்ததுதான்.

குருதேவரிடத்தில் உணர்வுபூர்வமாக நெருங்கி னால் நமக்கும் அந்த ஆசி கிடைப்பது திண்ணம்.

2. யோக: அப்ராப்தஸ்ய ப்ராபணம், கேஷம: தத் ரக்ஷணம் - ஆதிசங்கரர்

ஒருவருக்கு ஆனந்தம் கிடைத்தால் மட்டும் போதாது, அதைத் தக்க வைத்துக் கொள்வது யோகம் எனப்படும்.

முன்பெல்லாம் பயணத்தின் ஆரம்பத்தில் கேஷமமாகப் போய் லாபமாக வா என்று கூறி அனுப்புவார்கள். இப்போதெல்லாம் ஊருக்குச் செல்பவர்களிடம் பைபை, டாடா என்று கூறுகிறோம். மீண்டும் வந்துவிடாதே என்று கை

தோல்விக்குத் துணை சோர்வும், சோம்பலும்; வெற்றிக்குத் துணை வீரமும், - ஓனவையார்

அசைப்பதுபோல் இது உள்ளது. இவையெல்லாம் உறவுகளின் மறுப்பு, நம்முடைய சம்பிரதாயமோ உணர்வுகளின் குவிப்பு.

அரிய பொருளான மனிதப்பிறவி நமக்குக் கிடைத்திருக்கிறது. ‘மனிதப் பிறவி துர்லபம்’ என்று ஆதிசங்கரர் கூறுகிறார். மனிதப் பிறவியை முதலில் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தக்க வைப்பது என்பது வாழ்நாளை நீட்டிப்ப தல்ல; நம்மைத் தகுதி உடையவனாக்கிக் கொள்வது.

சுவாமி அகண்டானந்தர் சிறுவயதில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம், “கடவுளுக்காக எப்படி ஏங்குவது?” என்று ஒருமுறை கேட்டார்.

உடனே குருதேவர், “ஐயோ, அம்மா, என்னைக் காப்பாற்று” என்று அழுது, உருண்டு, புரண்டு அரற்றினார். இவருக்கு என்ன நேர்ந்ததோ என்று மற்றவர்கள் தவித்தார்கள்.

பின்பு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் நிதானமாக எழுந்து அகண்டானந்தரிடம், “கடவுளுக்காக உன்னால் இப்படிச் சதற முடியுமா? இதுதான் மன ஏக்கம், வ்யாகுலதா” என்றார்.

இந்தச் சம்பவம் அகண்டானந்தரின் மனதில் ஆழப் பதிந்தது. அரிய மனிதப்பிறவியைக் கேளிக் கைகளிலும் அல்ப விஷயங்களிலும் வீணாக்க மாட்டேன் என அகண்டானந்தர் உறுதி கொண்டார்.

காலம் கடக்கிறது. சில காலம் கழித்து காசிக்குப் போனார் அகண்டானந்தர். காசியில் மிகச் சிறந்த துறவியான பாஸ்கரானந்தரைச் சந்தித்தார். அவர் இரண்டு பேரைப் பார்த்து வியந்து இருக்கிறார். ஒருவர் சுவாமி விவேகானந்தர். மற்றவர் சுவாமி அகண்டானந்தர்.

அகண்டானந்தரின் முக தேஜஸைக் கண்டு பாஸ்கரானந்தர் வியந்து, “நான் பலருக்கும் வேதம், உபநிஷத் முதலியவற்றைக் கற்றுத் தருகிறேன். அதில் பெரிய பலன் இல்லை. உன்னிடம் மேதா விலாஸம் தெரிகிறது. நான் உனக்கு வேதம் கற்றுத் தருகிறேன். நீ பெரிய பண்டிதனாவாய்” என்றார்.

அகண்டானந்தர் அவரிடம் பணிவுடன், “மகராஜ், நீங்கள் பெரிய மகான், தங்கள் டம் பாடம் பயில்வதே எனக்குப் பெரிய பாக்கியம். நீங்கள் எந்த சக்தியை என்னிடம் கண்டு நான் பெரிய பண்டிதனாவேன் என்று ஆசி கூறினீர் களோ, உங்களது அந்தச் சக்தியால் என் மனதை அகமுகமாக்கி விடுங்கள். எந்த சக்தியால் எனக்கு ஆன்ம தரிசனம் கிடைக்குமோ அந்த சக்தியை எனக்குள் தூண்டிவிடுங்கள்” என்று கூறினார்.

சுவாமி அகண்டானந்தர்

அதற்கு பாஸ்கரானந்தர், “நீ பெரிய யோகி ஆவாய்” என்று கூறி அவரை ஆசீர்வதித்தார்.

அகண்டானந்தர் குருதேவரிடம் இருந்தபோதே யோகக் கலையை அவரிடம் நன்கு கற்றார். அதிலேயே ஆழங்கால் பட்டு முன்னேற விரும்பினார். அதனால்தான் பாஸ்கரானந்த சுவாமிகளின் அருள் அவருக்குப் பூர்ணமாகக் கிடைத்தது.

3. சுத்த திருஷ்டி-முறையான பார்வை யோகம்

யாரிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமோ, அவரிடம் அப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

ஒரு துறவி செருப்பு அணிந்தபடி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அறைக்கு வந்தார். அப்போது நிறைய பேருக்கு நடுவில் குருதேவர் அமர்ந்திருந்தார். அத்துறவி தாம் புகை பிடிப்பதற்காக நெருப்பு கேட்டார். அந்த தோரணையே யாருக்கும் பிடிக்கவில்லை.

ஆனால் குருதேவரோ உடனே எழுந்து, நெருப்பு தானே, இதோ தருகிறேன் என்று கொண்டு வந்து கொடுத்தார். துறவி நெருப்பை வாங்கிப் பற்ற வைத்து விட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தார். அவர் போகும் வரை குருதேவர் கைகூப்பி வணங்கி நின்றார்.

துறவி சென்றதும், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சீடர் ஒருவர் அவரிடம், “அந்தத் துறவிக்கு ரொம்ப மரியாதை கொடுத்துவிட்டீர்கள்” என்றார்.

அதற்கு குருதேவர், “பார், அவர் ஒரு துறவி. ஆனால் தாமஸிக துறவி. அவ்வளவுதான். அதற்காக அவரை விட்டுவிடக் கூடாது” என்றார். அந்தத் துறவிக்குள்ளும் குருதேவர் தெய்விகத்தையே பார்த்தார்.

இறைவனுக்காக எல்லாவற்றையும் துறந்துவிடும் ஒரு முடிவையாவது அவர் சரியாக எடுத்தார் அல்லவா! அதற்காக அவர் பாராட்டப்பட வேண்டும். மற்றவர்களின் பார்வைக்கும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பார்வைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அது.

ஒரு தாசியைப் பார்த்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், “ஓ தேவி! நீ இன்று இந்த ரூபத்திலா வந்திருக்கிறாய்?” என்று கேட்டார். மற்றவர்கள் அவளைத் தாழ்வாகப் பார்த்தபோது குருதேவர் அவளை எப்படிப் பார்க்கிறார் பாருங்கள்.

‘திருஷ்டிம் ஞானமயீம் க்ருத்வா பஷ்யேத் பிரம்ம மயம் ஜகத்’ - நமது பார்வையில், அகத்தில் ஞானத்தை வைத்துக் கொண்ட பின் உலகம் பிரம்ம மயமாகத் தெரியும். உலகம் பிரம்மமாகத் தெரிவதற்கு நம்மிடம் ஞானம் இருக்க வேண்டும்.

சுவாமி பாஸ்கரானந்தர்

விரதங்களின் நோக்கம்

ஆசிரியர் பக்கம்

கீந்த சஷ்டி, கேதார கௌரி, ஏகாதசி, வரலக்ஷ்மி, சதுர்த்தி, அமாவாசை, பெளர்ணமி என்று பலவிதமான விரதங்களை நம் முன்னோர்கள் நம் நலனுக்காகவே வகுத்துள்ளார்கள்.

பொதுவாகவே முறையான கட்டுப்பாடும் விரதமும் இருந்து வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் உடல்நலக்கோளாறுகளிலிருந்து விடுபட முடியும்.

மாதம் ஒருமுறை விரதமிருப்பது மாரடைப்பைத் தடுக்கிறது; உடலின் மெட்டபாலிஸம் புதுப்பிக்கப் படுகிறது; உடல் இயக்கம் சீராகிறது; புத்துணர்வுடன் உடல் உறுப்புகள் பணியாற்றுகின்றன.

உண்ணாவிரதத்தினால் உடலின் செரிமான உறுப்புகளுக்கு ஓய்வு கிடைக்கும். குடல் சுத்தமாகும். செல்களில் உள்ள நச்சுப் பொருள்கள் வெளியேற்றப்படும். நோய் எதிர்ப்புச்சக்தி அதிகரிக்கும். மனநலனும் மேம்படும்.

பொதுவாகவே விரதம் இருப்பதன் மூலம் வயிறு சுத்தமாகும். சுருங்கி விரியும் தன்மை சீராகும். கழிவு சரியாக வெளியேறும். உடல் நல்ல ஆரோக்கியம் பெறும்.

ஆனால் விரதத்தின் லட்சியம் உடல் ஆரோக்கியத்தில் மட்டுமே முடிவதில்லை.

உண்மையில் விரதம் என்பது என்ன?

இவ்வுலக இன்பங்களை ஐம்புலன்கள் மூலமாக நுகர்கின்ற இயல்பினைத் தடுத்து, அகமுகமாகி இறைவனிடம் அல்லது ஆன்மாவிடம் மனதை அர்ப்பித்து தெய்வ இயல்பை வளர்ப்பதே விரதம்.

‘அன்னத்தை அடக்கியவன் ஐந்தும் அடக்குவான்’ என்றொரு பழமொழி உண்டு. இங்கே அன்னம் என்பது உணவு மட்டுமல்ல. ஐம்புலன்கள் மூலமாக நுகர்கின்ற விஷயங்களும் அடக்கம். ஐம்புலன்களையும் வசப்படுத்த ஓர் உயரிய குறிக்கோள் தேவை. அதுவே ஆன்மிகம்.

ஆன்மிக நோக்கோடு மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகிய ஐந்தையும் அடக்கி அந்தந்த உறுப்புகளை உள்முகமாக ஒடுக்கும்போது மனம் அகமுகமாகிறது. தெய்விகத்தை நாடுகிறது. ஞானேந்திரியம் ஐந்து, கர்மேந்திரியம் ஐந்து, மனம் ஒன்று என்னும் பதினொன்றையும் பகவானிடத்தில் ஈடுபடுத்துவதே ஏகாதசி விரதத்தின் பொருள் ஆகும்.

அலைகின்ற மனதை அலையற்ற மனதாக்கி இறைவனின் திருப்பாதங்களிலேயே அதனை நிலைத்திருக்கச் செய்வதுதான் எல்லா விரதங்களின் நோக்கம். பொதுவாக உடல் உபாதை தீரவோ கோரிய பலனை அடையவோ பலவகையான விரதங்கள் மக்களால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அவற்றால் பலனும் பெறுகிறார்கள். ஆனால் ஆசைகளைத் துறந்து, மனதை அடக்கி, ஆன்மப் பசியோடு இருந்து இறையருளுக்காகக் காத்திருப்பதே உண்மையான விரதமாகும்.

‘கொல்லா விரதம் குவலயம் எல்லாம் ஓங்க எல்லார்க்கும்

சொல்லுவது என் இச்சை பராபரமே’ என்று பாடுகிறார் தாயுமானவர்.

‘விரதங்களுள் சிறந்ததான கொல்லா விரதம் மேலோங்க வேண்டும். இதனை எல்லோருக்கும் எடுத்துரைப்பது என் விருப்பம் பராபரமே’ என்கிறார் அவர்.

இந்த உலகத்தில் வாழ்வு என்பது ஓர் உயிர் மற்றொரு உயிரை மாய்ப்பதன் மூலமாக அமைந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு சுவாசத்திலும் மனிதன் எண்ணற்ற நுண்ணுயிர்களை மாய்க்கிறான். விலங்குகளும் மற்ற உயிர்களைத் தின்று வாழ்கின்றன.

அப்படியிருக்க மனிதன் கொல்லா விரதம் மேற்கொள்வது எப்படி?

இங்கே கொல்லாவிரதம் என்பதை தன்னை மாய்த்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது என்றும் பொருள் வரும். ‘ஆன்மாவை மறப்பது தற்கொலைக்கு நிகரானது’ என்கிறார் ஆதிசங்கரர். அந்த ஆன்மாவிற்காக அல்லது இறைவனுக்காக தனது ஜீவ இயல்பை அல்லது புறமுக நாட்டத்தைச் செத்ததற்கு நிகராக ஒதுக்கி வைப்பது கொல்லா விரதத்தில் ஜீவனை நிலைபெற்றதாக்குகிறது.

கடவுளிடத்தில் தன்னைப் பூரணமாக அர்ப்பணம் செய்வதற்கு எல்லாவிதத்திலும் முயற்சியை மேற்கொண்ட அனைவருமே உண்மையான விரதம் பூண்டிருக்கிறார்கள். அவ்விதம் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வேண்டும். மாந்தர் அனைவரும் தங்களது இறையியல்பை உணர வேண்டும். இதுவே மகான்கள் அனைவரின் விருப்பமும் ஆசிர்வாதமும் ஆகும்.

ஆறும் ஆறுமுகமும்

சிவபெருமானின் ஈசானம், தத்புருஷம், அகோரம், வாமதேவம், சத்யோஜாதம், அதோமுகம் எனும் ஆறு முகங்களிலுள்ள ஆறு நெற்றிக் கண்களிலிருந்து உண்டான நெருப்புப் பொறிகளில் தோன்றியவரே முருகன்.

ஆறு முகத்தில் அதிபதி நான்என்றும்
கறு சமயக் குருபரன் நானென்றும்
தேறினர் தெற்குத் திருஅம்ப லத்துளே
வேறின்றி அண்ணல் விளங்கிநின் றானே.

என திருமந்திரம் சிவபெருமானே முருகனாகத் தோன்றிய செய்தியைச் சொல்கிறது.

முருகப்பெருமானின் ஆறுமுகங்களும் நான்கு திசைகள், மேல்திசை, கீழ்திசை என ஆறு திசைகளையும் நோக்கியவாறு ஆறு திசைகளில் வசிக்கும் பக்தர்களின் வேண்டுதல்களைக் கருணையோடு நிறைவேற்றும் தன்மை உடையது.

முருகனின் ஆறு முகங்களின் சிறப்பையும் செயல் பாட்டையும் நக்கீரர், குமரகுருபரர், அருணகிரிநாதர் ஆகியோர் சிறப்பாகப் போற்றிப் பாடியுள்ளனர்.

திருமுருகாற்றுப்படை,
'மாஇருள் ஞாலம் மறுஇன்றி விளங்கப்
பல்கதிர் விரிந்தன்று ஒருமுகம்; ஒருமுகம்
ஆர்வலர் ஏத்த அமர்ந்து இனிது ஒழுகி
காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே; ஒருமுகம்

மந்திர விதியின் மரபுளி வழாஅ
அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே; ஒருமுகம்
எஞ்சிய பொருளை ஏழுந நாடித்
திங்கள்போலத் திசை விளக்கும்மே;
ஒருமுகம்

செறுநர்த் தேய்த்துச் செல்சமம் முருக்கிக்
கறுவுகொள் நெஞ்சமொடு
களம்வேட்டன்றே; ஒருமுகம்
குறவர் மடமகள் கொடிபோல் நுசும்பின்
மடவரல் வள்ளியொடு நகை அமர்ந்தன்றே
எனச் சொல்கிறது.

இதன் சுருக்கமான பொருள் : இருள் சேர்ந்த உலகிற்கு ஒளி அளிக்கும் சூரியனுக்குத் தேவைப்படும் சக்தியைத் தருவது ஒரு முகம்.

பக்தர்களின் வேண்டுதல்களைக் கேட்டு அவர்கள் மகிழ்கின்ற வரத்தை அருள்வது ஒரு முகம்.

அந்தணர் இயற்றும் வேள்வியைக் காத்து இடையூறு விளைவிக்கும் அசுரர்களை அழித்துக் காப்பது ஒருமுகம்.

மெய்ஞ்ஞான உபதேசத்திற்காக ஏங்கும் மெய்யன்பர்களுக்கு உபதேசிப்பது ஒரு முகம்.

சூரபத்மன் போன்ற அசுரர்கள் தோன்றும்போது அவர்களை வதைத்து சினம் கொண்ட நெஞ்சோடு கள வேள்வி புரிவது ஒரு முகம்.

குறத்தி மகளான வள்ளி பிராட்டியிடம் மகிழ்வோடு அமர்ந்திருப்பது ஒரு முகம்.

திருச்செந்தூர் கந்தர் கலிவெண்பா,
'விண்மலிதோள்

வெவ்வசுரர் போற்றிஇசைக்கும் வெஞ்

சூரனைத் தடிந்து

தெவவர் உயிர் சிந்தும் திருமுகமும்-

எவ்வுயிர்க்கும்

ஊழ்வினையை மாற்றி உலவாத பேரின்ப வாழ்வுதரும் செய்ய மலர்முகமும்-

சூழ்வோர்

வடிக்கும் பழமறைகள், ஆகமங்கள் யாவும்

முடிக்கும் கமலமுகமும்- விடுத்துஅகலாப்

பாசஇருள்துரந்து பல்கதிரில் சோதிவிடும்

வாசமலர் வதன மண்டலமும்- நேசமுடன்

போகம்உறும் வள்ளிக்கும் புத்தேளிர்

பூங்கொடிக்கும்
மோகம் அளிக்கும் முகமதியும்- தாகமுடன்
வந்துஅடியில் சேர்ந்தோர் மகிழ வரம் பலவும்
தந்துஅருளும் தெய்வமுகத் தாமரையும்' என்றும்
போற்றுகிறது.

திருப்புகழ்,

ஏறுமயில் ஏறி விளையாடும் முகம் ஒன்றே
ஈசருடன் ஞானமொழி பேசும் முகம் ஒன்றே
கூறும் அடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்றே
குன்று உருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்றே
மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்றே
வள்ளியை மணம் புணர வந்த முகம் ஒன்றே
என்றும் பகர்கிறது.

ஆறுமுகன் ஈசனின் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து
தோன்றிய பொழுது ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு,
தண்ணீர், பூமி என்னும் பஞ்ச பூதங்களின் வழியாக
ஆறாவதாக 'முருகன்' என்ற உருவுடன் தோன்றினான்.
வேதம் உலகின் தோற்றத்தைக் கூறும் பொழுது
'ஆகாசத் வாயு:' என்று தொடங்கி பஞ்சபூதங்களையும்
வரிசையாகக் கூறி இறுதியாக 'ப்ருதிவ்யாம் ஷதய:'
என்கிறது. ஷதயம் = ஷடதம். ஷடதம் என்றால்
மருந்து. பிறவிப் பிணிக்கு மருந்தாக முருகனை நாம்
குறிப்பிடலாம்.

'சுக்குக்கு மிஞ்சின மருந்தும் இல்லை,

சுப்பிரமணியனுக்கு மிஞ்சின தெய்வமும் இல்லை'
என்னும் வழக்கு முருகனின் தெய்வத் தன்மையை
நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகிறது.

சரவணப் பொய்கையில் குழந்தையாய்த் தோன்றிய
முருகனை கார்த்திகைப் பெண்கள் அறுவர் பாலாட்டி,
சீராட்டி, தாலாட்டி வளர்த்தனர். எனவே கார்த்திகைப்
பெண்களின் மகன் 'கார்த்திகேயன்' என
அழைக்கப்பட்டான். இந்த கார்த்திகைப் பெண்களுக்கு
சிவபெருமான் அஷ்டமாசித்திகளை உபதேசித்தார்
என்கிறது திருவிளையாடல் புராணம். நிதர்த்தனி,
அபரகேந்தி, மேகேந்தி, வர்தயேந்தி, அம்பா, துலா
என்று கார்த்திகைப் பெண்களின் பெயர்களைக்
குறிப்பிடுவர்.

திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், திரு ஆவினன்
குடி (பழனி), சுவாமிமலை, குன்றுதோறாடல்
(திருத்தணி), பழமுதிர்ச்சோலை ஆகியவற்றை ஆறு
தலங்களாக திருமுருகாற்றுப்படையில் நக்கீரர்
கூறியதை ஆறுபடை வீடுகளாக தொடர்ந்து வழங்கி
வருகிறோம்.

காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம்,
மாட்சர்யம் ஆகியன ஜீவான்மாவிற்கு ஆறு பகைவர்
களாக (துன்பம் செய்யும் படையாக) விளங்குகின்றன.

ஜீவான்மா துன்பங்களிலிருந்து விடுபட,
ஆறுபடை வீடுகளில் முருகன்
எழுந்தருளியுள்ளானோ?

அறு - அறுத்தல்

படை - ஆறு பகைவர்கள்

வீடு - வீடுபேறு (முத்தி)

பக்தர்கள் இப்பகைகளை அறுத்து
வீடுபேறு பெற வேண்டும்
என்பதற்காகவே அறுபடை வீடு என
அழைக்கிறார்கள்.

அருணகிரிநாதர் தனது கந்தர்
அனுபூதியில்,

உல்லாச, நிராகுல, யோக இதச்

சல்லாப, விநோதனும் நீ அலையோ?

என அறுபடை வீடுகளை வரிசையாக
கூறி போற்றி இருப்பதை நாம் காணலாம்.

யோக முறைப்படி மூலாதாரம்,
சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம்,
அநாஹதம், விசுத்தி, ஆக்ஞை என்பவை
அவை. அவையே அறுபடை வீடுகளாக
விளங்கியிருக்கிறது என்பர்.

சிவபெருமானுக்கு பஞ்சாசுரம்,
திருமாலுக்கு அஷ்டாசுரம்
ஆகியவற்றை முக்கிய மந்திரங்களாகக்
கூறுவதுபோல முருகனுக்கு ஷடாசுர

தாய்க்குப் பணிவிடை செய்வது என்பது ஒருவருடைய கடமை. - சான்றோர் வாக்கு

புத்திசாலிக்கு ஒரு வார்த்தை போதும். - ப்ளாட்டஸ்

மந்திரத்தை முக்கிய மந்திரமாகக் கூறுவர்.

அருணகிரிநாதர்,

‘இசை பயில் ஷடாசுரம் அதாலே

இகபர சௌபாக்யம் அருள்வாயே’ என்று வேண்டுகிறார்.

இந்த ஆறு எழுத்து மந்திரத்தை ‘சரவணபவ’ என்று வழங்குவர். அமிர்தவல்லி, சுந்தரவல்லி ஆகிய சகோதரிகள் முருகனிடம் இருந்தே இந்த ஆறெழுத்து மந்திரத்தை உபதேசம் பெற்று ஜெபித்து அதன் பயனாக வள்ளியாகவும், தேவசேனையாகவும் தோன்றி முருகனையே அடைந்தார்கள் என்று சிவரகசியகாண்டம் சொல்கிறது.

வாரியார் சுவாமிகள் ‘தாய் (வள்ளி, தேவசேனை) அனுஷ்டித்த சரவணபவ என்னும் மந்திரத்தை சேய்களாகிய நாம் அனுஷ்டிப்பது நல்லது’ என்று விளக்குவார்.

இவ்வாறு ‘ஆறு மந்திர எழுத்துக்களும் ச-செல்வம், ர-கல்வி, வ-போகம், ண-சத்ரு சம்ஹாரம், ப- எம் பய ஜெயம், வ- நோயற்ற வாழ்வு ஆகியவற்றை தன்னை ஜபிக்கும் சாதகனுக்கு வழங்கும்’ என தேதியூர் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள் குறிப்பிடுகிறார்.

‘குமாராய நம:’ என்பது முருகனுக்குரிய ஆறெழுத்து மந்திரம் என்று திருமுருகாற்றுப்படைக்கு உரை எழுதிய நச்சினார்க்கினியர் குறிப்பிடுவார்.

கவிஞ்சர பாரதியார் முருகனை வழிபட ஆறு வழிபாட்டு முறைகளைக் கூறுகிறார்:

பங்கயம்திகழ்தரு சரவணைப்பொய்கை
மூழ்கில் பவத்திருளை நீக்கி வைக்கும்
படியில்நின் கிரியை பிரதட்சிணம் செய்திடில்
பாக்கியங்கள் வந்தடுக்கும்
துங்கமிகுநின் பாதசேவை செய்வோர்
மனத்துயரங்கள் தனை அகற்றும்
துய்யவெண்பொடி நுதலில் இட்டிடில்
பிரபஞ்சதோஷ சங்கைகள் பறக்கும்
தங்குகிருத்திகை விரதம்
உற்றவர்கள்பால் பிணிகள் சற்றும்
அணுகாது காக்கும்
சஷ்டிவிரதம் ஒம்பும் மலடிக்கு
உன்னருள் புத்திர சந்ததி தனைக்
கொடுக்கும்

நக்கீரருக்கு முருகன் அருளுதல்

மங்கலகல்யாண சுருணங்கள்
என் சொல்லுகேன் மோகவள்ளி
குஞ்சரி மணாளா

வனசமலரயன் மதனையருள்
சரசகோபாலமருகசரவணமுருகனே.
ராவ்பகதூர் தணிகைமணி டாக்டர்
திரு வ.சு செங்கல்வராய பிள்ளை,

ஆறு கொலாம் அவர் தந்திரு
மாமுகம்
ஆறு கொலாம் அவர் தோற்றிய
வோரிடம்

ஆறு கொலாம் அவர் தானமு நூல்களும்
ஆறு கொலாம் அவர் மந்திரத் தாமே.

- எம்மையாருங் கந்தபிரானுக்குத்
திருமுகங்கள் ஆறு, அவன் தோன்றிய ஒப்பற்ற
இடம் கங்கை ஆறு, அவருக்கு உகந்த
திருத்தலங்கள் அதாவது படைவீடுகள் ஆறு,
அவருக்கு உகந்த நூல்கள் ஆறு (1. திருமுருகாற்றுப்
படை, 2. திருப்புகழ், 3. கந்தரலங்காரம், 4.
கந்தரநுபூதி, 5. கந்தரந்தாதி, 6. திருவகுப்பு, அவருக்கு
உரிய மந்திர எழுத்துக்கள் ஆறு ‘சரவணபவ’ அல்லது
‘குமாராயநம’ அல்லது ‘ஓம் சிவாயநம’) என அவர்
மேற்கண்டவாறு முருகனோடு தொடர்புபடுத்திக்
கூறுகிறார்.

முருகனின் ஆறு முகங்கள், நான்கு வேதங்களையும்
இதிகாசம் மற்றும் புராணங்களையும் குறிக்கும். மேலும்
அருணகிரிநாதரது ஆறு நூல்களான திருப்புகழ்,
கந்தரநுபூதி, கந்தரலங்காரம், கந்தரந்தாதி, திருவகுப்பு,
வேல் மயில் சேவல் விருத்தங்கள் ஆகிய நூல்களையும்
சதாசர்வகாலமும் கேட்பதற்காகவே ஆறுமுகத்தோடு
முருகன் விளங்குகிறார் என்றும் சொல்வர்.

‘வெளிப்படையான ஐந்து முகம் கொண்ட சிவனே
ஆறுமுகன் ஆனான். ஆறானது ஐந்து கால்வாய்களாகப்
பிரிந்து நன்மை புரிவது போல, சிவன் மேலும் ஒரு
கால்வாயாகப் பிரிந்து மற்றவர்க்குப் பயன் தருவதற்காக
ஆறாவதாக ஒரு கால்வாய் வெட்டினது போல அறுமுகன்
ஆனான்’ என்று கி.வா.ஜகன்நாதன் குறிப்பிடுகிறார்.
ஆறுமுகனை வழிபட்டு வாழ்வில் ஆறு (வழி) கண்டு நற்கதி
அடைவோமாக!

அருணகிரிநாதருக்கு முருகன் அருளுதல்

நோய் நாடி; நோய் முதல் நாடி

सङ्कुसुको विकुसुको निर्ऋथो यश्च निस्वनः ।
ते अस्मद्यक्षमनागसो दूराद् दूस्मचीचतम् ।
-तैत्तिरीयारण्यकम् २.४

ஸங்குஸுகோ விகுஸுகோ
நிர்ருதோ யச்ச நிஸ்வன: ।

தே அஸ்மத்யக்ஷமமனாகஸோ
தூராத் தூரமசீசதம் ।

- தைத்திரீயாரண்யகம் 2.4

க்ருஷ்ணயஜூர் வேதத்தின்
தைத்திரீய ஆரண்யகப் பகுதியில்
இடம் பெறும் மந்திரம் இது.

மொழிபெயர்ப்பு (சாயணர் உரையைத் தழுவியது): பிறரைக் குறைவாகத் துற்றுபவர்கள் (ஸங்குஸுக:), பிறரை விரிவாகத் துற்றுபவர்கள் (விகுஸுக:), பிறருக்கு இன்னலை விளைவிப்பவர்கள் (நிர்ருத:), கோள் கூறுபவர்கள் (நிஸ்வன:) ஆகியவர்களாகிய எங்களிடமிருந்து, தூய்மையான தேவர்கள் நோய்க்கான பாவத்தைத் தூரமாக எடுத்துச் சென்று அழித்து விட்டடும்.

விளக்கம்: யோக சாஸ்திரத்தின்படி ராகம் (பற்று) த்வேஷம் (வெறுப்பு) ஆகிய இரண்டும் மனிதனின் எதிரிகள். அதிலும் த்வேஷம் மிகக் கொடியது. அதன் வெளிப்பாடு மனித குலத்தை உலக யுத்தம் வரை இட்டுச் சென்றிருக்கிறது. அந்தக் கொடிய நோயிலிருந்து விடுபட இந்த மந்திரத்தை ஒதி அதன் பொருளை உணர்தல் உதவிகரமாக இருக்கும்.

மேற்கூறிய செயல்களால் நம்முடைய மனங்களில் நாமே க்ரந்திகள் (முடிச்சுக்களை) ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். இந்த மனமுடிச்சுக்கள் புரையோடிப் போகும்போது நோயாக வெளிப்படுகின்றன.

இக்காலத்தில் பலவிதமான நோய்கள் Psycho-Somatic (உடலில் நோய் என்பது மனதில் உள்ள குறைகளிலிருந்தும், கறைகளிலிருந்தும் தான் தோன்றுகின்றன) எனும் வாதம் முன்வைக்கப்படுகிறது.

இந்த மந்திர கருத்தும் அதுவே. சமுதாயத்தில் இணக்கமான சூழ்நிலை நிலவவும், நம்முடைய ஆரோக்கியத்தைப் பேணிக் காக்கவும் சொல்லாலோ செயலாலோ மற்றவர்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்காமல் இருப்பது நலம்.

மேலும், ஆன்ம சிந்தனை இல்லாததனால் ஏற்கனவே சாதி, மதம், ஆண், பெண், பணக்காரர், ஏழை போன்ற செயற்கையான பல பிரிவுகளில் சிக்கித் தவிக்கும் நமது சமுதாயத்தில் (நமது குடும்பத்தில், பணியிடத்தில்) நமது சொல்லோ செயலோ பிளவுகளை ஆழப்படுத்திவிடாமல் இருக்கும் விதமாக செயல்படுவது நமக்கு நலம் பயப்பது மட்டுமல்ல, சமுதாயத்தின் பொறுப்புள்ள அங்கத்தினரான நமது கடமையும் கூட.

வேதங்கள் அன்றாட வாழ்கைக்கான வழிகாட்டி என்பது நிதர்சனம் அல்லவா!

என்னை நீ காண்பாய்!

ஒரு நாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பஞ்சவடியில் இருந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார். அப்போது தட்சிணேஸ்வரத்தில் வாழ்ந்த துப்புரவுத் தொழிலாளியான ரசிக் என்பவர் அவரது திருவடிகளில் சாஷ்டாங்கமாக வீழ்ந்து நமஸ்கரித்தபடி, “சுவாமி எனக்கு என்ன நடக்கும்?” என்று கேட்டபடி தேம்பித் தேம்பி அழுதார். அதற்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், “உனது மரணத்தருவாயில் என்னை நீ காண்பாய்” என்று அருளினார்.

இரண்டு வருடங்கள் கழித்து ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மகாசமாதி அடைந்தார். அதன் பிறகு ரசிக்கும் கடும் நோய்க்கு உள்ளானார். இறுதியில் அவர் எந்த மருந்துகளையும் உணவுகளையும் ஏற்க மறுத்து சரணாம்ருதத்தையே [அபிஷேக தீர்த்தம்] உட்கொண்டார்.

விழித்திருக்கும் நேரத்திலெல்லாம் இறைநாமத்தை ஜபித்தபடி அவரது அருளுக்காக ஏக்கத்தோடு பிரார்த்தனை செய்தபடி இருந்தார். பாயில் படுத்திருந்த நிலையில் கைகளில் துளசிமாலை கொண்டு ஜபம் செய்தபடி முழு உணர்வோடு ஸ்ரீராமகிருஷ்ண உணர்வுகளிலேயே தனது உடலை உகுத்தார் ரசிக்.

-சுவாமி ததாகதானந்தர்

முயற்சியில் பணக்காரன்; சோம்பலில் ஏழை!

நரகத்தைச் சொர்க்கமாக மாற்றுவதும் மனம்; சொர்க்கத்தை நரகமாக மாற்றுவதும் மனம். - தாயுமானவர்

தோல்வி என்பது உண்மையிலேயே தோல்வியா? சமீபத்தில் மூன்று மாணவர்கள் நீட் தேர்வு எழுதுவதற்கு முன்பே தற்கொலை செய்து கொண்டனர் என்ற தகவல் மிகவும் கவலை தரக்கூடியதே. அதனால் இந்தத் தேர்வையே எடுக்க வேண்டும் என்று சில குரல்கள் ஒலிக்கின்றன. இது சரியான தீர்வா?

ஓர் இளைஞன் அப்பா வாங்கித் தந்த புது காளை ஒட்டிக்கொண்டு போனான். மரத்தில் இடித்து தலையில் அடிபட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டான். இதனால் அவனது அப்பா இனி யாருமே கார் ஒட்டக் கூடாது என்று சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? ஏதோ ஒரு பையன் மாடியில் ஏறிக்கொண்டிருக்கும்போது கீழே வீழ்ந்து உயிரைவிட்டு விட்டான். இதற்காக இனி யாரும் மாடி வீடே கட்டக் கூடாது என்றால் சரியாகுமா?

யாரோ ஒரு சிலர் செய்கிற தவறுக்காக பல லட்சம் பேர் எழுதுகின்ற ஒரு தேர்வை யாருமே எழுதக் கூடாது என்று கூறுவது சரியாகாது.

10, 12-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளிவரும் போது சிலர் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறக்கின்றனர். அதற்காக அனைவரும் அனைத்துத் தேர்வுகளிலும் தேர்ச்சி அடைந்து விட்டார்கள் என்று அறிவித்துவிட்ட முடியுமா? அவ்வாறு செய்தால் இந்தியாவின் நிலைமை என்னவாகும்...

தேர்வு எழுதவேண்டுமெனில் நாம்தான் நம்மைத் தயார்ப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நான் தேர்விற்குத் தயாராகவில்லை எனில் பரீட்சை முறைகளையே குறை கூற முடியுமா?

தைரியசாலிகளை உருவாக்குவோம், துணிச்சல் மிக்க இளைஞர்களை உருவாக்குவோம். அப்பொழுது தான் நமது நாடு நமது வசம் இருக்கும். இல்லையெனில் சீனா வசம் போய்விடும்.

‘ஏதாவது தவறு நேர்ந்தால் அதைத் திரும்பிப் பார்க்காதே: முன்னேறிச் செல்’ என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

இதுபோன்று தைரியம் தரக்கூடிய வார்த்தைகளை மகான்கள் மட்டுமே கூற முடியும். அவர்கள் வாழ்க்கைப் பிரச்சனைக்குத் தீர்வு சொல்லுவார்கள். மற்றவர்கள் அப்போதைக்கு ஏதோ தீர்வு சொல்லிவிட்டு, மீண்டும் புதிய பிரச்சனையைக் கொண்டு வருவார்கள். அதனால் அரசியல்வாதிகள்,

நடிகர்கள் பேச்சை அதிகம் கேட்க வேண்டாம். மகான்கள் பேச்சைக் கேளுங்கள், உங்களது வாழ்க்கை தெளிவான வாழ்க்கையாக இருக்கும், உங்களது குழந்தைகளும் நல்ல குழந்தைகளாக இருப்பார்கள்.

‘கல் உடைக்கும் ஒருவன் மலையை சம்மட்டியால் உடைக்கும் போது 50 முறை முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் மலை உடைய வில்லை. 51-வது தடவை மலை உடைகிறது. அதற்காக 50 முயற்சிகளும் வீணானவை அல்ல. இதில் வரும் தோல்விகள் தோல்விகளே அல்ல’ என்கிறார் பென்சரின் டிஸ்லேரி என்னும் ஒரு அறிஞர்.

ஓர் எறும்பு தனது பாதையில் கற்கள் வந்தால் முட்டி மோதாமல் அதைச் சுற்றி ஒரு பாதையை அமைத்துக் கொண்டு செல்லும். அதைப் போல தோல்வியைப் பார்த்துக் கலங்காமல் முன்னேற வேண்டும்.

ஒளவையார் தனது மூதுரையில் கூறுகிறார்:

அடுத்து முயன்றாலும் ஆகும்நாள் அன்றி எடுத்த கருமங்கள் ஆகா- தொடுத்த உருவத்தால் நீண்ட உயர்மரங்கள் எல்லாம் பருவத்தால் அன்றிப்பழா.

உரிய காலம் வரும் வரை எடுத்த காரியம் பலனைக் கொடுக்காது. மரங்கள் அதற்குரிய காலம் வரும்போது பழங்கள் கொடுக்கும். மாமரம் ஒரு வருடத்தில் இரண்டு மாதங்கள் மட்டுமே பலன் தரும். அதற்காக மீதமுள்ள 10 மாதங்கள் அந்த மரம் வெட்டியாக இருக்கிறது என்று வெட்ட முடியுமா?

வாழ்க்கை என்பது வெற்றி தோல்வி கலந்தது என்பதை சிறுவயதிலேயே மாணவர்களின் மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும். அதைவிடுத்து பள்ளி, கல்லூரிகளை மூட வேண்டும், தேர்வுகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று பேசினால் தற்கொலைகள்தான் அதிகரிக்கும்.

‘அர்ஜுனா, போரிட வேண்டும் என்று வந்த பிறகு போர் வேண்டாம், ராஜ்ஜியம் வேண்டாம் என்று கூறி பேடித்தன்மை

அடையாதே. உனது தகுதிக்கு அது பொருந்தாது. உனது மனதில் இருக்கக்கூடிய கலக்கத்தைத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு எழுந்து நில், போரிடு' என்று அர்ஜுனனிடம் உபதேசித்தார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்.

கீதையில் வரும் இந்த சுலோகம் ஒவ்வோர் இந்தியனுக்கும் சொல்லப் பட்டது. 'இந்த ஆத்மா பலவீனர்களால் அடைய முடியாதது' என்கின்றது உபநிஷதம். உடலிலும் மனதிலும் தைரியம் வேண்டும். வாழ்க்கையில் முன்னேற தைரியம் வேண்டும். பயந்தால் எதுவும் சாதிக்க முடியாது.

'என்ன நடந்தாலும், எதை இழந்தாலும் நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன். ஏனென்றால் நான் 100 வெற்றிகளைப் பார்த்தவன் என்பதால் அல்ல 1000 தோல்விகளைக் கண்டவன் என்பதால்' என்கிறார் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்.

அவர் தோல்வியைக் கண்டு கலங்கவில்லை. ஆனால் நாமோ தேர்வுக்கு முன்பே தோல்விக்கு நம்மையே கொடுத்துவிடுகிறோம். 'தோற்றுப் போய்விடுவோம் என்கிற மனோபாவத்திற்குத் தோல்வியைக் கொடுங்கள்' என்கிறார் ஒரு அறிஞர்.

புதிதாகத் திருமணமான ஒரு பெண் புகுந்த வீட்டில் ஏற்பட்ட பிரச்னை காரணமாக தனது தந்தையைப் பார்க்க வந்திருந்தாள். அவளது தந்தை அவளை சமையல் அறைக்குள் அழைத்துச் சென்று மூன்று கிண்ணங்களில் நீரை நிரப்பி அதில் முதல் கிண்ணத்தில் கேரட், இரண்டாவது கிண்ணத்தில் முட்டை, மூன்றாவது கிண்ணத்தில் பனங்கற்கண்டு ஆகியவற்றை கொதிக்க வைக்கச் சொன்னார். கேரட் நீரில் வெந்து மெதுவாக மாறியது. முட்டை கடினமாக மாறியது. பனங்கற்கண்டோ தண்ணீரில் கரைந்து அதன் நிறத்தை மாற்றி அதன் சுவையையும் மாற்றியது.

இப்பொழுது அவர் தந்தை அவளிடம் "நீ இதில் எதுவாக இருக்கப் போகிறாய்? கேரட்டைப் போல பிரச்னைகளைப் பார்த்து கரைந்து போகப் போகிறாயா? முட்டையைப் போல கடினமாகப் போகிறாயா? பனங்கற்கண்டைப் போல தன்னைக் கரைத்துக் கொண்டு சூழ்நிலையை மாற்றப் போகிறாயா" என்று கேட்டார்.

"புகுந்த வீட்டின் சூழ்நிலையை மாற்றி அவர்களுக்குச் சேவை செய். அப்பொழுது பிறந்த வீட்டிற்குத் தானே பெருமை வந்து சேரும்" என்று கூறி பெண்ணை புகுந்த வீட்டிற்கு அனுப்பினார்.

பெரிய மனிதர்கள் அனுபவிக்காத துன்பங்களே இல்லை. மகாகவி பாரதியார் ஒருசமயம் மிகுந்த துன்பத்தில் இருந்தபோது ஒரு பாட்டு பாடுகிறார்:

தேடிச் சோறுநிதந் தின்று- பல

சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி- மனம்

வாடித் துன்பமிக உழன்று - பிறர்
வாடப் பலசெயல்கள் செய்து - நரை
கூடிக் கிழப்பருவ மெய்தி கொடுங்
கூற்றுக் கிரையெனப் பின்மாயும் - பல
வேடிக்கை மனிதரைப் போலே - நான்
வீழ்வே நென்றுநினைத்தாயோ?

அதிகப்படியான துன்பத்திலும் வறுமையிலும் பாரதியார் ஆத்ம பலத்தோடு இவ்வாறு பாடுகிறார். நாமும் நமது குழந்தைகளுக்கு ஆத்மபலத்தைச் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். மனதைத் தயார்படுத்த வேண்டும். வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளும் துணிச்சலை இத்தகைய மாமனிதரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

வாழ்க்கையில் இவ்விதம் இருந்தவர்களே சாதித்திருக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் காணாமல் போய்விடுவார்கள். பணத்திற்காக வாழ்பவர்கள் சீக்கிரம் காணாமல் போய்விடுவார்கள், லட்சியத் திற்காக வாழ்பவர்கள் மட்டுமே நிலைத்து நிற்பார்கள்.

ஒரு பிசினஸ்மேன் எழுதுகிறார்: 'சோம்பேறித்தனத்தில் ஏழைகளாக இருங்கள், முயற்சி செய்வதில் பணக்காரர்களாக இருங்கள்.' பலர் சோம்பேறித்தனத்திற்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். முயற்சி செய்யச் சொன்னால் தயங்குகிறார்கள்.

உனது நம்பிக்கையையே உனது மனோபாவம். அந்த மனோபாவத்தின்படியே உனது வாழ்க்கை.

நாம் நமது கடமைகளைச் சரியாக செய்து கொண்டே வருவோம். நமக்குக் கிடைக்க வேண்டிய பலன் தானே வந்து சேரும்.

நாம் இந்த நாட்டிற்கும் வீட்டிற்கும் பயன்பட வேண்டுமெனில் நமது உடலிலும் மனதிலும் நம்பிக்கையையும் தைரியத்தையும் கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும். எதைக் கண்டும் பயப்படாத தன்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இதை நாம் நமது குழந்தைகளுக்குச் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும்.

மற்றவர்கள் சொல்வதைக் கேட்டு குழந்தைகளைக் கெடுத்துவிட வேண்டாம். நல்ல விதைகளை விதைத்து நல்ல மரங்கள் முளைக்க நாம் முயற்சி எடுக்க வேண்டும்.

முக்திக்கு வழி

தன் குறைகளையும்

தவறான

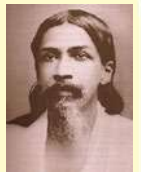
செயல்களையும்

ஒப்புக் கொண்டு

அவற்றிவின்று

விலகுவதே முக்திக்கு வழி.

- ஸ்ரீஅரவிந்தர்

வாழ்க்கையில் எப்போதும், சமாதானத்தையும் சகிப்புத்தன்மையும் நமது லட்சியமாகக் கொள்ள வேண்டும். - பாரதியார்

சுவாமிஜியின் ஐந்தாவது
கண்டுபிடிப்பு

இயந்திரங்களும், தொழில்
நுட்பமும் தமதளவில்
தவறானவை அல்ல.
அவற்றுடனான நமது தொடர்பு,
அதாவது நாம் அவற்றை
எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம்
என்பதில்தான் தவறு இருக்கிறது.

‘இந்த உலகம் மனிதனின்
சுயவெளிப்பாடுகளுக்கானதே தவிர,
தனது உடலின் தேவைகளுக்காக,
பொருட்களைச் சுரண்டுவதற்காக
ஏற்பட்டதல்ல’ என்று இந்தக் கருத்து
கார்ல் மார்க்ஸினால் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

மனிதன் இந்தப் புறப்பொருள்களால் ஒரு நாள்
தன்னைத் தானே இழக்கும் நிலை வரும் என்றும் அவர்
எச்சரித்தார். ‘மனிதன்’ என்ற பொருளைத் தவிர இயந்தி
ரங்கள் போன்றவற்றில் அவனுடைய ஈடுபாடு சுயமாகத்
தேர்ந்தெடுத்ததாக இருப்பதில்லை. இதுவே மார்க்சிய
தத்துவத்தின் ‘தொழிலாளர்களைத் தனிமைப்படுத்துவது’,
‘மனிதத்தை இழத்தல்’ ஆகியவற்றின் அடித்தளமாக உள்ளது.

இயந்திரங்களோடு வேலை செய்யும்போது மனிதன்
தானும் ஓர் இயந்திரமாக மாற வேண்டியதில்லை; மாறக்
கூடாது. பணியைத் தனது சொந்தப் படைப்பாக, சுதந்திரமாக,
உணர்வுபூர்வமாக செய்யும்போதுதான் மனிதனுக்கு ஏற்படக்
கூடிய இயந்திரமாக மாறும் ஆபத்து தவிர்க்கப்படும். இத்தகைய
மனப்பாங்கு ஏற்பட மனிதன் ஆன்மிகத்தில் ஒன்றியவனாக இருக்க
வேண்டும் என்பதை மார்க்ஸ் புரிந்து கொள்ளத் தவறினார்.

மனிதனை ஆன்மாவாகவும், பணியை கர்மயோகமாகவும் கொண்டு
தன்னை அறிய உதவும் மார்க்கமாகக் கொள்ளும் வேதாந்தப் பார்வையே
இயந்திரங்களால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் இயந்திரத் தன்மையிலிருந்து
அவனைக் காப்பாற்ற சுவாமிஜி கூறிய உன்னதமான வழி. மேற்கத்திய நாடுகள்
மற்றும் இந்தியாவின் நவீன நகரங்களின் தீமைகளுக்குக் காரணம் இயந்திரங்கள்
மட்டுமல்ல; தொழில்மயமாக்குதலால் ஏற்பட்ட முன்யோசனை இல்லாத
சுயநலமிக்க, திருப்தியற்ற சமூகச் சூழ்நிலைகளால் ஏற்பட்டதே.

நல்ல தொலைநோக்குடன் திட்டமிட்டு அமைக்கப்பட்ட தொழிலாளிகளின் ஆன்மிக
நலனை மைய நோக்கமாகக் கொண்ட தொழில்துறை முறைமைகளே இந்தியா போன்ற
பொருளாதார வளர்ச்சி பெறாத நாடுகளுக்குச் செல்வச் செழிப்பைக் கொண்டு வர முடியும். மனிதனுக்கும்
இயந்திரங்களுக்குமான தொடர்பில் முக்கியமாகக் காண வேண்டிய அடுத்த குறிப்பு, இயந்திரங்கள்,
இயற்கை - இவை பற்றிய மனப்பான்மை மாற்றமே.

இயந்திரங்கள் (உயிரற்ற ஜடப்பொருள்களாக) ஜீவசக்தியுடன் நேரடித் தொடர்பில்லாதவையாகப்
பார்க்கப்படுகின்றன. இதுவே இயந்திரங்களால் மனிதனிடம் மனிதத் தன்மையை இழக்கச் செய்யும்
தாக்கத்திற்குக் காரணம். மேலை நாடுகளில் இயற்கை முழுவதைப் பற்றியும் இதே மனப்பான்மைதான்
காணப்படுகிறது. ‘இயற்கையை மந்தமான ஒரு ஜடப்பொருளாகக் கண்டு, அதைச் சுயநலத்திற்காகச்
சுரண்டும் மனப்பாங்குதான் சூழ்நிலை மாசடைவதற்கு முக்கிய காரணம். இந்த மாசடைந்த சுற்றுச் சூழ்வே
வளர்ந்த நாடுகளின் பெரிய நகர மக்களின் மோசமான உடல்நலக்கேடுகளுக்குக் காரணமாகின்றன’
என்கிறார் அர்னால்ட் டாய்ன்பீ.

இந்தியாவைப் பற்றி

சுவாமிஜியின்

கண்டுபிடிப்புகள்

15

வாழ்க்கை ஒரு நிமிடத்தில் மாறுமா என்பது தெரியாது. ஆனால் ஒரு நிமிடத்தில் எடுக்கும் முடிவுதான் வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும். - ஓர் அறிஞர்

எண்ணங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதே தன்னடக்கத்தின் முதற்படி. - காந்திஜி

1974, மார்ச் மாத 'ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட்' பத்திரிகையில் டாயன்பி இயற்கை பற்றிய இத்தகைய மனப்பாங்கு எங்கு ஆரம்பித்தது என்று கண்டுபிடித்து 'கிறிஸ்தவத்தின் பழைய ஏற்பாடு' (OLD TESTAMENT) ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் 'காற்றில் பறக்கும் பறவைகள் மற்றும் பூமியின் மீது செல்லும் ஒவ்வோர் உயிரினமும் உங்களின் ஆட்சிக்குட்பட்டதே என்று விடுக்கும் ஆணையே' என்று குறிப்பிடுகிறார். ஒரே கடவுள் கொள்கை கொண்ட கிறிஸ்தவ மதம் வருவதற்கு முன், கிரேக்க-ரோம நாசனிகள் இயற்கையை, பூமித்தாயாக, தேவியாகப் போற்றின.

பூமியிலிருந்து வெளிவரும் தாவரங்கள், பூமியின் மேல் சுற்றும் விலங்குகள், பூமியின் உள்ளே மறைந்து இருக்கும் கனிமங்கள் என அனைத்தும் இயற்கையின் தெய்விகத் தன்மையைக் கொண்டவையே. இயற்கை நிகழ்வுகளான அருவிகள், நதிகள், பூகம்பங்கள், மின்னல், இடி அனைத்தும் அவ்வாறே தெய்விகத்தின் அம்சங்கள். இதுதான் மனிதகுலம் முழுமைக்குமான சமயமாக இருந்தது. இறைத் திருவுருவம் பலவிதமாக வணங்கப்பட்டது; ஒரே வடிவில் அல்ல. கிரேக்க-ரோம உலகம், கிறித்தவ மதத்திற்கு மாறியபோது தெய்விகம் தனது இயல்பான நிலையிலிருந்து விலகியது. (நமக்கு) மேல்நிலையில் எங்கோ ஆகாயத்தில் இருக்கும் ஒரே கடவுளின் வழிபாடாக மாறியது.

இயற்கையைச் சுரண்டும் மனிதனின் பேராசை இயற்கை அன்னையைக் கண்டதனால் ஏற்பட்ட வியப்பினைத் தடுத்து நிறுத்தியது. ஒரே கடவுள்கொள்கை அதன் தொடக்கத்தில் தொன்மையான பல (மதக்)கட்டுப்பாடுகளை நீக்கியது. மேலை நாட்டினரான நாங்கள் இயற்கையுடன் எல்லையற்ற சுதந்திரம் எடுத்துக் கொண்டோம். ஏனெனில் அவனை (இயற்கையை) ஒரு தெய்விகமும் புனிதத் தன்மையும் கொண்டவளாகக் காணவில்லை. அவனைத் தொழில்களுக்கான கச்சாப் பொருளாகவே நினைத்தோம்.

இதற்கு முற்றிலும் மாறாக, இந்துக்கள் இயற்கையை உள்ளார்ந்த தெய்விகத்துடன் கூடிய வடிவமாகக் கண்டு போற்றினார்கள். வேதாந்தம் 'இறைவன் பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிறைந்தவன்' என்கிறது. இதையே நூற்றுக் கணக்கான இந்து சாஸ்திரங்களும் முழங்குகின்றன. புகழ்பெற்ற ஈசா உபநிஷதம் இந்த ஆணையுடனே ஆரம்பிக்கிறது. 'மாறுகின்ற இயல்புடைய இந்த உலகில் உள்ள அனைத்தும் (அசையும், அசையாப் பொருள்கள்) இறைவனால் நிறைக்கப்பட வேண்டும். அத்தகைய தி ய ர க

சிந்தையுடன் உலகை அனுபவி. பணம் யாருடையது? அதற்காக ஆசைப்படாதே.' இயந்திரங்களும் கூட தெய்விகத்தன்மை உடையவை என்று இந்துக்களால் பார்க்கப்படுகின்றன. அவையும் வருடத்தில் நவராத்திரி நாட்களில் ஒரு நாள் பூஜை செய்யப்படுகின்றன.

ஒவ்வோர் இயந்திரமும் கருவியும் விதிமுறைகளுடன் கூடிய ஒரு முறையான விதத்தில் தயாரிக்கப்படுகிறது.

உதாரணமாக, ஒரு சிறிய சமையலறைக் கத்தியை எடுத்துக் கொள்வோம். அது ஆதிமனிதன் பல நூற்றாண்டுகளாகக் கண்டுபிடித்த ஒரு குறிப்பிட்ட விதிமுறையின்படியே தயாரிக்கப்படுகிறது. ஒரு பென்சிலைக் கத்தியாகப் பயன்படுத்த முடியாது. அப்படியே ஒரு பேனாவை நடைப்பயிற்சி கம்பாகப் பயன்படுத்த முடியாது. ஒவ்வொரு கருவியும் ஒரு விதிமுறையின் வெளிப்பாடு. புகழ்பெற்ற டச்சு தத்துவவியலாளர் ஸ்பினோசா இதையே, 'இயற்கையின் எல்லா விதிகளும் தெய்விகமானவை' என்கிறார். ஓர் இந்து தனது கருவிகள், தோட்ட வேலைக்கான உபகரணங்கள், தனது தொழிற்சாலை இயந்திரங்கள் ஆகியவற்றை பூஜித்து வணங்கும்போது, அந்தந்தப் பொருள்களின் செய்முறை விதிகளுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறான். அவன் உயிரற்ற ஒரு ஜடப் பொருளை வணங்கவில்லை. அவற்றில் உள்ள எங்கும் நிறைந்த, எல்லா விதிமுறைகளுக்கும் அனைத்து அறிவியல் ஞானங்களுக்கும் ஆதாரமான இறைவனையே வணங்குகிறான்.

இந்திரியங்கள், இயற்கை ஆகியவற்றின் மீது இந்த

அம்மா இல்லாத இடம் எப்படி வீடாக இருக்க முடியும்? - அலைஸ் ஹாவ்த்ரேன்

நூறாண்டு வாழ்பவனைப்போல் பணி செய்; மறுநாளே இறப்பவன்போல் சிந்தனை செய். - ஒரு மகான்

மனப்பான்மையைக் கொண்டிருக்கும் வரை இந்துவானவன் மனிதத்துவத்தை இழந்து இயந்திரத் தனமாகிவிடுவான், முடிவில் இதனாலேயே அழிக்கப்பட்டு விடுவான் என்ற அச்சத்திற்கு இடமே இல்லை. இயந்திரம் மனிதனை எந்தவிதத்திலும் குறைபட வைக்காது. மாறாக, ஜடவஸ்துக்களின் பிடியிலிருந்து அவனை விடுவித்து அவனது உள்ளார்ந்த தெய்விகத்தை மேலும் விழிப்படையச் செய்ய உதவும். இதைப் பற்றி டாயன்பி கூறுகிறார்:

‘மனிதன், தான் வாழும் இடமான இயற்கையுடன் தன்னை மீண்டும் ஒன்றிணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். உண்மையில், தான் இயற்கையின் பிரிக்க முடியாத ஓர் அங்கம் என்று உணர வேண்டும். இதை அவன், இயற்கையுடன் ஒன்றிய பரவசநிலை அல்லது சமயம், தத்துவம் ஆகிய வற்றின் சிந்தனைகளால் மட்டுமே அடைய முடியும்.’

பரவசநிலை பற்றி செயின்ட் ஃபிரான்சிஸ் அஸிஸி ‘காண்டிகிள்’ என்ற கவிதையில் அவர் தன்னைச் சுற்றிய இயற்கையுடன் கொண்ட சகோதரத்துவ உணர்ச்சி பற்றியும், அதை, தான் வாழ்வில் கடைப்பிடிப்பது பற்றியும் கூறியுள்ளார். சிந்திப்பதன் மூலம் இயற்கையுடன் ஒன்றிணையும் வழி இந்துவின் அறுதிமுடிவான, மனதை அகமுகமாக்கித் தன்னுள்ளேயே ஆழ்ந்து நோக்குவதுதான். தன் சிந்தனையின் மூலம் மனிதன் ஆழங்களுக்குச் சென்று அவன் அறுதி உண்மையும் தனது ஆன்மாவும் ஒன்றே என்ற நிலையை அடைகிறான். இத்தகைய ஒரு பார்வை நவீன மனிதனுக்கு வரவேண்டும்.

இந்தியா, தனது சமயத்திற்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பழுது

ஏற்படாதவகையில் இயந்திரங்களை ஏற்றுக் கொள்ள முடியும். தொழில்மயமாதலின் மூலம் தீமைகள் மேலை நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ளன. இருந்தும் மேலை சமுதாயத்தின் சில அம்சங்களால் சுவாமிஜி பெரிதும் கவரப்பட்டார். அவை.

அ. மேலைநாட்டின் அதீதமான உலகியல் செல்வம்.

ஆ. ஏழைகளிடம் அவர்கள் காட்டும் சிரத்தை.

இ. பெண்களின் சுதந்திரம், கலாச்சாரம்.

ஈ. அவர்களின் ஒருங்கிணைக்கும் திறமை, வணிக நேர்மை.

அறிவியல் அளித்த சுதந்திரத்தின் தாக்கம், நவீன சமூக-அரசியல் சிந்தனைகளும் மேலைநாடுகளில் மேற்கண்ட

நிலைமைகள் ஏற்பட்டதற்கான காரணங்கள் என்று சுவாமிஜி கண்டறிந்தார். அவர் இவற்றின் சில அம்சங்களானது வெளியுலகம் பற்றி அதிகம் அறியாத, குறுகிய மனப்பான்மை கொண்ட இந்து சமுதாய அமைப்புகளில் இடம் பெற வேண்டும் என்ற விரும்பினார்.

இந்து சமுதாயக் கட்டமைப்பின் இறுக்கத்தைத் தளர்த்தி, தாராள மனப்பான்மை ஏற்பட அறிவியலும், மக்களாட்சியும் தேவை என்று அறிந்திருந்தார் சுவாமிஜி. சமுதாயத்தின் குறிப்பிட்ட பிரிவினரின் எதேச்சாதி காரம், புரோகிதம் இவற்றால், ஏராளமான கட்டுப்பாடுகள், மூடநம்பிக்கைகள், கட்டுக்கதைகள் இந்து சமுதாயத்தை நிரப்பி இருந்தன. மக்கள் இவற்றை உண்மையான, உயிர்களுக்குத் தேவையான கொள்கைகள் என்று தவறாக நம்பினர் - இத்தகைய தவறுகளை இன்றும் நாம் செய்து வருகிறோம்.

இன்னும் காண்போம்...

தமிழில் : மோகனா

சூரியநாராயணன்

சலுகை கூடாது!

பேலூர் மடத்தில் பொதுச்செயலாளராக இருந்த சுவாமி வீரேஸ்வரானந்தர் ஒருநாள் தமது உதவியாளரிடம் ஒன்றரை டம்ளர் பால் கொள்ளளவு கொண்ட மண்பாண்டத்தை வாங்கி வரும்படி அனுப்பினார். அவர் கேட்ட அளவில் எந்த மண்பாண்டமும் கிடைக்கவில்லை. வேறுவழியின்றி இரண்டு டம்ளர் பால் கொள்ளளவு கொண்ட மண்பாண்டத்தை சுவாமிகள் ஏற்க வேண்டியதாயிற்று.

எதற்காக அவர் ஒன்றரை டம்ளர் அளவு கொண்ட மண்பாண்டத்தைக் கேட்டார் என்பது பிறகுதான் உதவியாளருக்குத் தெரிய வந்தது. மடத்தின் உணவுசாலைப் பொறுப்பில் இருந்த துறவி, இந்த உதவியாளர் கொண்டு வரும் பாத்திரத்தின் முழு கொள்ளளவிற்கு பாலை ஊற்றிக் கொடுப்பார்.

பேலூர் மடத்தில் அன்றைய நாட்களில் பாலுக்குச் சற்றுத் தட்டுப்பாடு நிலவிவது. எனவே மற்ற சாதுக்கள், பிரம்மசாரிகள் அனைவருக்கும் ஒன்று அல்லது ஒன்றரை டம்ளர் பால் மட்டுமே விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தமக்கும் அதேபோன்று வழங்க வேண்டும். தனக்கென எந்தச் சலுகையும் கூடாது என்பதில் கண்டிப்பாக இருந்தார் சுவாமி வீரேஸ்வரானந்தர்.

- சுவாமி சேதனானந்தர்

திருக்குறளில் பஞ்சாட்சரம்

சைவ சித்தாந்தம், வேதாந்தம் மட்டுமல்ல, கிறித்துவம், இஸ்லாம், வைணவம், புத்தம், சமணம், சாங்கியம் உட்பட அனைத்து நெறிகளும் கூறும் உயர்ந்த, மாறாத மெய்ப்பொருள் உண்மைகள் அனைத்துமே திருக்குறளிற்ருள் அடக்கம்.

பாலஸ்தீனத்திலும் அரேபியாவிலும் நம் தெய்வத்தமிழ் போன்று இயல்பாய்ப் பிறந்த இலக்கண வரம்புள்ள மொழியில்லாத காரணத்தால், அங்கு உயிர்த்தெழுந்த இறையருளாளர்கள் உரை (வசன) நடையில் தங்கள் செய்திகளை வழங்கிச் சென்றனர். அவ்வளவுதான் வேறுபாடு.

திருக்குறளைப் பொருத்தவரை மற்ற நெறிகளின் தாக்கம் மறைமுகமாய்த் தெரிகிறது. அறிவின் முடிவு என்னும் சித்தாந்தத்தின் தாக்கம் அதில் வெட்ட வெளிச்சமாய்த் தெரிகிறது. திருக்குறள் நோக்கில் 'சிவாய நம' என்பதை இப்படி விளக்கலாம்:

சி - சிவம்

பேரா இயற்கை அல்லது சிறப்பென்னும் செம்பொருள் - அறநெறிநின்று, தவமியற்றி, ஐயம் நீங்கித் தெளிந்து, அவா அறுத்தவர்களால் உணரப்படுவதே சிறப்பு என்னும் செம்பொருள்.

வா - அருள்

அன்பு ஈன்ற குழந்தை அறத்தின் தாய் - சிவத்தை உணர, அதாவது சிறப்பு என்னும் செம்பொருள் காண்பெருந்தகை காட்டும் ஒரே வழி அருள் வழி.

ய - உயிர்

காமம், வெகுளி, மயக்கம் என்னும் முப்பரிமாண உடலால் பின்னப்பெற்று 'அவா' என்னும் கயிறு கொண்டு கீழ்நோக்கி இழுக்கப் பெறும் மெய்ப்பொருள்.

ந - மாயை

நில்லாதவற்றை நிலையன என்றும், பொருளல்லவற்றைப் பொருள் என்றும் உணரும் மயக்கம்.

ம - ஆணவம்

யான், எனது என்னும் செருக்கின் உதவியுடன் உடலியற் சுழற்சி தவிர, அதற்கு மேற்பட்ட அறிவியற் சுழற்சி பற்றியோ, அதற்கும் மேற்பட்ட உயிரியல், இறையியற் சுழற்சி பற்றியோ நாம் உணர்ந்து விடாவண்ணம் கருவை மூடிக் காக்கும் முட்டை ஓடு போல நம் உயிரை மூடிக்காக்கும் மும்மல ஓடு.

விளக்கம் : சி - வாலறிவன்; வா - அருள்; ய - உயிர்; ந - மாயை; ம - ஆணவம்.

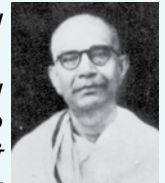
அதாவது காம, வெகுளி, மயக்கத்திற் சிக்குண்டு, ஆணவம் என்றும் மும்மல ஓட்டால் மூடப்பெற்றுள்ள மெய்ப்பொருளாகிய உயிர், இன்ப துன்பங்களைப் பிறவிதோறும் அனுபவித்து, பின் அவைகளினின்று விடுபட்டு, யான், எனது என்னும் இருவகைப் பற்றையறுத்து, நில்லாதவற்றை நிலையன என்றும், பொருளல்லவற்றைப் பொருள் என்று உணரும் (மாயை) மயக்கத்தை நீக்கி, ஒழுக்கத்தைத் துணைக்கொண்டு அன்பும் அறனும் சார்ந்த இல்லற நோன்பும் இயற்றி வர, உரிய பருவத்தில் பற்றுகளைத் துறந்தவர்களின் வழிகாட்டுதலால் மெய்யுணர்வும், செம்பொருள் நுகர்வும் பெற்றுப் பேரா இயற்கை என்னும் சிவபேற்றை அடைகிறது.

தகவல்: ம.அ.ராமகிருஷ்ணன்

தூய்மையின் வழிவாய்

ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் 6-வது தலைவராக இருந்தவர் சுவாமி விசுத்தானந்தர். அவரைப் பற்றி சுவாமி லோகேஷ்வரானந்தர் கூறியது: அவரது தினசரி வாழ்க்கை முறையிலிருந்து எதுவுமே அவரை விலகச் செய்யவில்லை. காலையிலும் மாலையிலும் குறைந்தது மூன்று மணி நேரம் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருப்பார்.

ஒரு சிறு தூசிகூட இல்லாமல் அவரது அறை எப்போதும் நேர்த்தியாகவும் தூய்மையாகவும் இருக்கும். அது மட்டுமல்ல அவர் உபயோகித்த சில பொருட்கள் அதாவது ஓரிரு துணிமணிகள், நூல்கள், மருந்துகள், இரண்டு நாற்காலிகள் அனைத்துமே எப்போதும் தூய்மையாகவே இருக்கும். அவரது அகத்தில் உள்ள தூய்மையே புறத்தில் அவரது அறையில் பிரதிபலிப்பதுபோன்று இருக்கும். ❖

இன்னொருவருக்கு எதிராக நீ பெறும் மிகப் பெரிய வெற்றி. அவரை வினயத்தாலும் பணிவாலும் தேற்கடிப்பதே. - ஓர் அறிஞர்

உங்கள் சேமிப்புக் கணக்கை உடனடியாகப் பெறுங்கள்.

- CUB Easy App - ஐ பதிவிறக்கம் செய்து செயல்முறையைத் தொடங்குங்கள்.
- காணொலி தொடர்பின் மூலம் KYC செயல்முறையைப் பூர்த்தி செய்யுங்கள்.
 - உங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே கணக்கைத் தொடங்குங்கள்.
 - இப்போதே பரிவர்த்தனைகளைத் தொடங்குங்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு : www.cityunionbank.com

For assistance, Call our 24 x 7 Customer Care at 044-7122 5000

To Download CUB eWallet, give a missed call to - 92781 77555

சிட்டி யூனியன் பேங்க்

www.cityunionbank.com

ராசியான பேங்க், ஈஸியான பேங்க்

வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது உபயோகிப்பாளர் ஐ.டி/பாஸ்வேர்டு அல்லது தங்களது கிரெடிட் / டெபிட் கார்டு எண் / C.V.V. / O.T.P. ஆகியவற்றை யாரிடமும் தெரிவிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். எந்த ஒரு வங்கியோ அல்லது ரிசர்வ் வங்கியோ உங்களது தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பெற வற்புறுத்தாது.

யார் உலகைப் படைத்திருக்கிறாளோ,
காக்கிறாளோ, தன் குழந்தைகளை எப்போதும்
காப்பாற்றுகிறாளோ, அறம், பொருள், இன்பம்,
வீடு என்று யார் எதை விரும்பினாலும் அதை
அவர்களுக்குக் கொடுக்கிறாளோ அந்த
அன்னை - உலகின் அன்னை.
- பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்

SVIS LABS LIMITED

(Manufacturers of Active Pharmaceutical
Ingredients and Intermediates)

Regd. Off.&Fact. : Plot No.88 & 89,
Phase - II, Sipcot Industrial Complex, Ranipet-632 403,
Tamil Nadu. Phone : 04172 - 244820, 651507,
Tele Fax : 04172 - 244820 E-mail : rao@svisslabss.net;
Web Site : www.svisslabss.net

வேண்டாம் என்று தெய்வமே கூறியும்...

1908 -இல் ஓரிஸா மாகாணத்தில் சில்கா என்னும் பகுதியில் கடும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது. சுவாமி சுபோதானந்தர் அந்தப் பகுதிக்குச் சென்று பஞ்ச நிவாரணப் பணியில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டார்.

பஞ்சத்தில் சிக்கித் தவித்த மக்களுக்கு அரிசி, பருப்பு, துணிமணிகளைச் சேகரித்து வழங்கினார். தனக்குத் தேவையான உணவு மற்றும் ஓய்வு பற்றிச் சிறிதும் சிந்தனையில்லாமல், பஞ்ச நிவாரணப் பணியில் இரவு, பகலாகத் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டதன் விளைவாக அவரது உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அவருக்குக் காட்சியளித்து, “நீ இனிமேல் இது போன்ற பணிகளில் ஈடுபட வேண்டியதில்லை” என்றார். எனினும், அந்தப் பகுதி மக்களின் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம்

சுவாமி சுபோதானந்தர்

சுவாமி சேதுனானந்தர்

ஏற்படும் வரை தொடர்ந்து அப்பணியில் சுவாமிகள் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார்.

சுவாமிகள் பேலூர் மடத்தில் சுவாமி விவேகானந்தரது பக்கத்து அறையில் தங்கியிருந்தபோது, தினசரி காலை சுவாமிஜியின் அறைக்குச் சென்று அவரது திருவுருவப் படத்தை வணங்கு வது வழக்கம். நாளடைவில் அவர் உடல் நலம் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டிருந்த போதும், கையில் கோலூன்றிக் கொண்டு, வளாகத் தின் தென்கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்திருந்த சுவாமிஜியின் கோயிலுக்குப் போவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார்.

‘சுவாமிஜி சிவனின் அம்சமே. அவரை வணங்கு வது சிவபெருமானையே வணங்குவதற்குச் சமம் என்று குருதேவர் கூறுவதுண்டு’ என்று பிற துறவிகளிடம் அவர் கூறுவார்.

தமிழில்: சு.பிரகதா

சுவாமி சுபோதானந்தர் ஐயந்தி 26.11.2020 வியாழன்

சுவாமி விஞ்ஞானானந்தர் ஐயந்தி 29.11.2020 ஞாயிறு

சுவாமி விஞ்ஞானானந்தர் அருளியவை.

* உன்னுடைய தினசரி பிரார்த்தனையில், “இறைவா! உலகில் இருக்கும் நல்லவை அனைத்தும் என்னிடம் இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள்” என்பதும் ஒரு பகுதியாக இருக்கட்டும்.

* நாம் ‘இறைவன் மீது நம்பிக்கை’ என்பதை உறுதியாகப் பற்றியிருக்க வேண்டும். அதை நாம் ஒருபோதும் விட்டுவிடக் கூடாது. இந்தத் தெய்வ நம்பிக்கையின் பலத்தில் எளிய உள்ளத்துடன் பொறுமையோடு நாம் ஜகன்மாதாவிடம், “நாங்கள் தூய்மையான இதயம் கொண்டவர்களாக வேண்டும்” என்று பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். அவள் நிச்சயமாக நமது பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றி வைப்பாள்.

* எப்போதும் ஜகன்மாதாவின் திரு வருளை வேண்டிப் பிரார்த்தனை செய். அவளிடம் காலை, மதியம், மாலை நேரங்களில், “அம்மா! தெய்விகத்தை உணரும் நல்ல புத்தியை எனக்குக் கொடு” என்று பிரார்த்தனை செய்.

* ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை நீ உன் வாழ்க்கைக்கு நங்கூரமாக ஆக்கிக் கொண்டதன் மூலம், நல்ல ஒரு காரியம் செய்திருக்கிறாய். அவர் மக்களைக் காப்பாற்றுவதற்காகவே வந்தார். நீ

சுவாமி விஞ்ஞானானந்தர்

எதைப் பிரார்த்திப்பது?

அவரிடம் பிரார்த்தனை மட்டும் செய்தால் போதும் - உனக்கு மன அமைதி கிடைக்கும்.

* நீ ஏன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம், ‘உலகியல் செல்வம்’ போன்ற சாதாரண விஷயங்களுக்காகப் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்?

நீ தூய்மையானவனாகவும், சுயநலமில்லாத வனாகவும், இறைவனைப் பற்றிய அறுதி உண்மையை உணர்ந்துகொள்வதற்கும் தேவையான சக்தியை வழங்கும்படி கேட்டு அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். நீ அவரை உறுதியாகப் பற்றிக் கொண்டால் பாதுகாப்புடன் இருப்பாய்.

* “மக்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாகவும் நன்றாகவும் இருக்கட்டும்! இந்த உலகிலும், எல்லா உலகங்களிலும் சாந்தி நிலவட்டும்!” - இந்த நல்ல எண்ணம் எப்போதும் உன் மனதில் இருக்க வேண்டும். இதை உன் தினசரி பிரார்த்தனையில் ஒரு பகுதியாக வைத்துக்கொள்.

தொகுப்பு:

சுவாமி கமலாத்மானந்தர்

ஒருமுறை ஸ்ரீதர ஐயாவாள், தாழ்த்தப்பட்டவர் என்று கருதப்பட்ட ஒருவர் பசியால் வாடியதைக் கண்டார். எனவே அவரை தன் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து உணவளித்தார். அவர் அளித்தது திதி அளிக்கும் அந்தணர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் சிரார்த்த உணவாகும். வீட்டில் அதுதான் இருந்தது. அதனை வேதியர்கள் மட்டுமே உண்ண வேண்டும். மீதியிருந்தால் பசுவிற்குத் தரவேண்டும் என்பது நியதி. நியதியை மீறியதால் அவர் கங்காஸ்னானம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது. அன்று கார்த்திகை அமாவாசை. ஸ்ரீதர ஐயாவாள் மனமுருகித் துதித்ததும் கங்கை அவரது வீட்டின் கிணற்றிலிருந்து ஆர்ப்பரித்துப் பொங்கி வெள்ளமாகப் பெருக்கெடுத்தாள். அந்த சுலோகங்களே இவை:

சம்போ பவன்நாம நிரந்தரானு-
ஸந்தான பாக்யேன பவந்தமேவ |
யத்யேஷ ஸர்வத்ர ததா அந்த்யஜேச்ய
பச்யத்யஹோ கோத்ர க்ருதோஃபராத: || 1 ||

சம்பு மூர்த்தியே! உமது திருநாமத்தை இடைவிடாது உள்ளத்தில் நினைப்பதனால் பெற்ற பாக்யத்தால், உம்மையே எல்லாவற்றிலும் இன்று இந்தக் கடைப்பிற்ப்போனிடமும் அடியேன் காண்கிறேன். இதில் என்ன தவறு?

ஸ்ரீதர ஐயாவாள் அருளிய கங்காஷ்டகம்

அஸ்த்வேஷ மந்து: பித்ருயக்ரு நிஷ்டே
கங்காபலவோ யோ விஹிதோஃபசித்யை |
தூரார்த்து தன்நாம ஜபேன சுத்தி:
ந ஸ்யாத் கதம் மே ஸ்ம்ருதிர்தவாத: || 2 ||

பித்ருக்களுக்கான வேள்வியில் ஈடுபட்டிருந்தவனுக்கு இது குற்றமாகலாம். இதற்குக் கழுவாயாக கங்கையில் நீராடல் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கங்கை வெகு தூரத்தில் உள்ளது. கங்கையின் நாம ஜபத்தால் சுத்தி கிடைக்காதா? ஸ்ம்ருதியில், 'கங்கை, கங்கை என்று சொல்பவன் நூற்றுக்கணக்கான யோஜனை தூரத்திற்கு அப்பாலிருந்தாலும் பாவங்களில் இருந்து விடுபடுகிறான்' என்று கூறப்படும் வாக்கியம் என் அளவில் வெறும் விளம்பரச் செய்திதானா?

த்வன்நாம நிஷ்டா ந ஹி தாவதீ மே
ச்ரத்தா யத: கர்மஸு ந ப்ரதக்தா |
த்ரைசங்கத்வம் மே பசுபாந்தராய:
முச்யேய தஸ்மாத்தகதம் ஆர்த்தபந்தோ || 3 ||

துயருறுவோர் துணையே, பசுபதியே! உன் நாமத்தை மட்டும் நம்பியிருக்கிற நிலை இன்னும் எனக்கு வரவில்லை. கர்மங்கள் செய்வதில் உள்ள சிரத்தையோ சிறிதும் குறையவில்லை. இந்த திரிசங்கு (இரண்டும் கெட்டான்) நிலை எனக்கு இடையூறாக உள்ளதே. இதிலிருந்து நான் எப்படி விடுபடுவேன்? நாம ஜபத்தால் பாவம் போகும் என்ற சிரத்தை ஒருபுறம், சாம்பானுக்கு உணவிட்டது பெரும் அபச்சாரம். அது கங்கை

நேசத்தின் மகிமை

நான் யாரை நேசிக்கிறேனோ அவனே நான்; யார் என்னை நேசிக்கிறானோ அவனே நான்.

ஓர் உடலில் இரண்டு ஆன்மாக்களாய் இருக்கின்றோம். என்னை நீங்கள் கண்டால் அவனை நீங்கள் காணலாம்; அவனை நீங்கள் கண்டால் இருவரையுமே காணலாம்.

- சூபி மகான் மன்கூர்

நீரால்தான் அகலும் என்பதால் கங்கையில்
நீராடாமல் சிரத்தம் செய்வது வீண் என்ற
எண்ணம் மறுபுறம். இதில் எது சரி? இந்த
இருதலைக் கொள்ளி நிலை என்று அகலும்?

யத்யத்ய தே ச்ராத்தவினஷ்டிஷ்டா
கோஹம் ததோ஽ன்யச்சரிதும் சமர்த்த: |
ச்ராத்தே வ்ருதா: பூர்வதினோபவாஸா:
நான்யத்ர புஞ்ஜீய:இதம் து கித்யே || 4 ||

இன்று சிரத்தம் செய்வது வீண் எனில்
வேறு என்ன செய்யேன்? சிரத்தத்தில் பங்கு
பெற வரிக்கப் பெற்றவர்கள் நேற்று முதல்
உபவாசத்தில் உள்ளனர். வேறு இடத்தில்
சாப்பிடமாட்டார்கள். இதனால் நான்
வேதனைப்படுகிறேன்.

ச்ரத்தாலவ: ச்ராத்த விகாதபீத்யா
ஸ்வாத்மோபராதம் விகணஸ்ய தீரா: |
யத்ப்ரோசுரத்ராபசிதிம் மஹாந்த:
தத்ரோசிதம் யத்யயா விதேஹி || 5 ||

(சிரத்தத்திற்கு வரிக்கப்பட்ட) பெரியோர்
கள் தமக்கு நேர்கிற கஷ்டத்தைப் பெரிதாகக்
கருதாமல் சிரத்தம் தடைபெறுமே என்று
பயந்து சிரத்தையுடன் அதற்காக பரிஹாரம்
கூறியுள்ளனர். இங்கு எது உசிதமோ அதை
தயையுடன் செய்வீர்.

கங்காதர த்வத் பஜனாந்தராய
பீத்யா க்ருஹே கூபக்ருதாவகாஹ: |
ஜானே ந தீர்த்தாந்தரம் அத்ய கங்காம்
ஆஸாதயேயம் கதமார்த்த பந்தோ || 6 ||

கங்கையைத் தரிப்பவரே! உமது
வழிபாட்டிற்கு இடையூறு ஏற்படும் என்ற
பயத்தால் வீட்டிலுள்ள கிணற்று நீரால்
நீராடுகிறேன். வேறு தீர்த்தங்களை அறியேன்.
எளியவர்க்கு அருள்பவனே! இன்று கங்கையை
எவ்வாறு சென்றடைவேன்?

கங்கை வெளிப்பட்ட கிணறு

கங்கை வெளிப்பட்ட கிணறு

நாஹம் தபஸ்வி ஸகரான்வவாய:
ஜானே ந ஜஹ்னு: சரதி க்வவேதி |
சம்போ ஜடாஜூடமபாவ்ருணுஷ்வ
இத்யப்பயந்தனே நாலமயம் வராக: || 7 ||

நான் சுகர் வம்சத்தில் பிறந்தவனும்ல்ல,
தவம் செய்பவனும்ல்ல, ஜஹ்னு முனிவர் எங்கு
உலாவுகிறார் என்பதும் தெரியாது. சம்புவே!
உமது சடைமுடியைப் பிரித்து விடுவீர் (கங்கை
வெளியேறட்டும்) என்று வேண்டக்கூட
எனக்குத் தகுதியில்லை.

கங்கதராக்யா கதிரத்ர நான்யா
தாமாச்ரயே சங்கட மோசனாய |
ஹந்த ப்ரவாஹ: கதமத்ர கூபே
விஸ்பூர்ஜதீச: கலு மே ப்ரஸன்ன: || 8 ||

கங்காதரர் என்ற பெயரே இன்று கதி. வேறு
கதியில்லை. சங்கடத்திலிருந்து விடுபட அந்தப்
பெயரைப் புகலடைகிறேன். ஆஹா! என்ன
ஆச்சர்யம்! கிணற்றில் பிரவாஹம் காண்கிறதே!
அது எப்படி? எனக்கு அருள்புரிய ஈசன்
கிணற்றில் துடிப்புடன் வெளிப்படுகிறார்.

கங்கேதி கங்கேதி ஹரேதி க்ருஹ்ணன்
ஆப்லாவிதோ஽ஹம் தயயா புராரே: |
கூபோத்திதோ஽யம் கருணாப்ரவாஹ:
காங்கச்சிராயாத்ர ஜனான் புனாது || 9 ||

கங்கே! கங்கே! ஹர! என்று சொல்லிக்
கொண்டிருக்கும் போதே, இதோ முப்பரங்கள்
எரித்தோனின் கருணையால் நீராட்டப்
பெற்றேன். சிவபெருமான் கிருபையால்
தோன்றிய இந்த கங்கைப் பெருக்கு
பல்லாண்டுகளுக்கு இங்கு மக்களுக்குத்
தூய்மையளிக்கட்டும்.

|| இவ்விதம் ஸ்ரீ ஸ்ரீரவெங்கடேச தீக்ஷிதர்
அருளிச் செய்த கங்காஷ்டகம் முற்றிற்று. ||

தொகுப்பு: க. ஜெயராமன்

புறத்தோற்றத்தைப் பார்த்து ஏமாந்துவிடாமல், அதுபற்றிய உண்மையை உணர்வதுதான் அறிவு. - திருக்குறள்

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம்

ஸ்ரீ சாரதா சேவாலயா

விவேகானந்த நகர், திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை,

புதிய எடைக்கல், உளுந்தூர்பேட்டை, விழுப்புரம் மாவட்டம் - 606 107.

செல் : 94874 75432, 94431 21452, 89030 06955, 94860 37372

இணையத்தளம்: www.srisaradaashram.org e-mail : info@srisaradaashram.org

இளகும் உள்ளங்களுக்கு ஓர் எளிய வேண்டுகோள்!

கிராமப்புற ஏழைச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பாலயம்

பேரன்புடையீர்! வணக்கம்.

நமது ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் கடந்த சில வருடங்களாக “ஸ்ரீசாரதா சேவாலயா” என்ற இலவச விடுதியை கிராமச் சிறுமிகளுக்கான ஓர் அன்பு இல்லமாக நடத்தி வருகிறது. குக்கிராமத்தில் வசிக்கும் வசதியற்ற மிக ஏழ்மையான 150 கிராமச் சிறுமிகள் சேவாலயத்தில் தங்கி, கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

கிராமத்துச் சிறுமிகள் பல்வேறு வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டிய கட்டாயச் சூழ்நிலையில்... படிப்பென்பது பகற் கனவாய் ஆகிவிடுகிறது. இதற்கு ஒரு விடிவெள்ளியாக

ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம் பலரும் தயங்குகிற கிராமப்புறச் சிறுமியர் கல்விப் பணியில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டுள்ளது.

உதவும் உத்தம மனம் கொண்டோர், கீழ்க்கண்ட வகைகளில் தங்கள் நல்ல உணர்வுகளை உதவிகளாக மாற்றி அளிக்கலாம்!

ஸ்ரீசாரதா சேவாலயத்தின் செலவுகள் - 2019

	50 பேருக்கு ரூ.	75 பேருக்கு ரூ.	100 பேருக்கு ரூ.	150 பேருக்கு ரூ.	இதர செலவுகள் ரூ.
காலைச் சிற்றுண்டி	500/-	750/-	1000/-	1,500/-	ஒரு மாணவிக்கு ஓராண்டு கல்வி உதவி 1,600/-
மதிய உணவு	1,000/-	1,500/-	2,000/-	3,000/-	ஒரு மாணவியின் ஒருவருட மருத்துவச் செலவு 500/-
இரவு உணவு	750/-	1,125/-	1,500/-	2,250/-	ஒரு மாணவிக்கான ஒரு வருட உடைச் செலவு 1,400/-
ஒரு நாள் உணவு	2,250/-	3,375/-	4,500/-	6,750/-	ஒரு மாணவிக்கான ஒரு வருட பராமரிப்புச் செலவு 25,000/-
ஒரு மாத உணவு	67,500/-	1,01,250/-	1,35,000/-	2,02,500/-	ஒரு மாணவிக்கான 6 மாத பராமரிப்புச் செலவு 12,500/-
					சேவாலயம் ஒரு மாதப் பராமரிப்புச் செலவு (150 பேர்) 1,00,000/-

தங்களின் திருமண நாள், குடும்பத்தினர் பிறந்த நாள், தாங்கள் புதிய தொழில் தொடங்கிய நாள், முன்னோர்களின் நினைவு நாள் மற்றும் இதர பண்டிகை நாட்களில், சேவாலயக் குழந்தைகளுக்குத் தாங்கள் அளிக்கும் தொகையோ, பொருளோ எதுவாயினும் அன்புடன் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

இந்தச் சேவைப் பணிக்காக உதவும் நல்ல இதயம் கொண்டவர்களுக்கு மகத்தான புண்ணியம் கிடைக்கிறது. புண்ணியத்துடன் இறையருள் சேரும்போது அது “குடும்பக் கவசமாக மாறி” பல வகைகளில் பாதுகாக்கிறது. இது ஆத்ம திருப்திக்கான ஒரு வழியாகும்.

தங்கள் நன்கொடைகளை “ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரமம், உளுந்தூர்பேட்டை” (Sri Sarada Ashram, Ulundurpet) என்ற பெயருக்கு செக்/டிடி/எம்.ஓ. மூலம் அனுப்பும்படி கோருகிறோம்.

நன்கொடைகளுக்கு 1961 இந்திய வருமான வரிச் சட்டம் 80 G பிரிவின்படி வரி விலக்கு உண்டு.

இறைவன் பணியில்,
ஸ்ரீசாரதா ஆஸ்ரம சகோதரிகள்

சு. குமரேசன்

ஓர் ஊரில் ஒரு சிட்டுக்குருவி இருந்தது. அதற்கு வினோதமான பொழுதுபோக்கு.

ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்றைச் சேகரிப்பது போல, தனக்குப் பின்னால் ஒரு பையை(BAG)க் கட்டிக் கொண்டு, வினோதமான உணர்வுகளை மனித இனத்திலிருந்து சேகரிக்க ஆரம்பித்தது.

மனிதர்களுக்கிடையே ஓரிடத்தில் சண்டை நடப்பதைப் பார்த்தால் அங்குள்ள கோபத்தை அது சேகரிக்கும். இன்னொரு இடத்தில் இருக்கும் ஏமாற்றத்தை அது சேகரித்துக் கொள்ளும். பொறாமையில் ஒருவன் தீயாக எரிந்ததைப் பார்த்தால் சிட்டுக்குருவிக்குச் சந்தோஷம் வந்துவிடும். தன் பையில் பொறாமையைச் சேர்த்துக் கொள்ளும்.

இப்படி பார்க்கும் இடமெல்லாம் எதிர்மறையான உணர்வுகளைச் சேகரிக்க ஆரம்பித்தது.

மனிதர்களின் சண்டைகளில்தான் எத்தனை விதம்! பொறாமைகளில் எத்தனை புது மாதிரிகள்! பேராசைகளின் அடிப்படையிலான வினோதமான உணர்வுகளுக்கோ அளவே இல்லை. தனது சேகரிப்பினை எண்ணி மகிழ்ந்து போனது அது! இன்னும் சில நாட்களில் அதன் குட்டிப் பை வினோத உணர்வு சேகரிப்புகளினால் நிரம்பித் தளும்பப் போகிறது!!

ஒரு நாள் அதற்குப் பறக்க சற்று கஷ்டமாக இருந்தது. இது வரைலகுவாக மயிலிறகுபோல ஜம்மென்று வானில் சிறிப் பாய்ந்த அதனால் இன்று வேகமாகப் பறக்க முடியவில்லை. சோர்ந்து போய் ஒரு மரத்தில் வந்து உட்கார்ந்தது.

அதைப் பார்த்த அதன் நண்பனான நாய், “என்ன குருவி! இப்படிச் சோர்ந்து உட்கார்ந்திருக்கிறாயே! உடம்புக்கு என்ன?” என்றது. “நண்பனே! என்னால் பறக்க முடியவில்லை! வேகமாகச் செயல்பட முடியவில்லை. எனது ஆற்றல் போய் விட்டதைப் போல உணர்கிறேன். காரணமும் புரியவில்லை” என்றது.

நண்பனான நாய், “அது சரி, உன் பின்னால் ஒரு பை வைத்திருக்கிறாயே, அதில் என்ன இருக்கிறது?” என்று கேட்டது. “அதுவா,

என்னுடைய சேகரிப்புகளான உணர்வுகளை வைத்திருக்கிறேன்!” என்றது குருவி. “அட, அப்படியா? என்ன என்ன உணர்வுகள்? எனக்குச் சொல்லேன்” என்றது நாய்.

“எங்கு பார்த்தாலும் ஏமாற்றம், பொறாமை, சோகம், கோபம், பேராசை. இவையெல்லாம் வேறு வேறு ரூபத்தில் விதவிதமாக எனக்குக் கிடைத்தன. அனைத்தையும் சேகரித்திருக்கிறேன்.” என்றது குருவி.

“அப்படியா! இந்தப் பைதான் உன்னைப் பறக்க விடாமல் செய்கிறது என நான் எண்ணுகிறேன். இதைக் கவிழ்த்துக் கொட்டிப் பாரேன்” என்றது நாய்.

“சே! புரியாமல் பேசுகிறாயே! இது மிகவும் சிறிய பை! இதில் கனமே இல்லை” என்றது குருவி. நாய் நண்பன் விடவில்லை. “எனக்காக நான் சொல்வதைச் செய்து பாரேன்” என்றது அது.

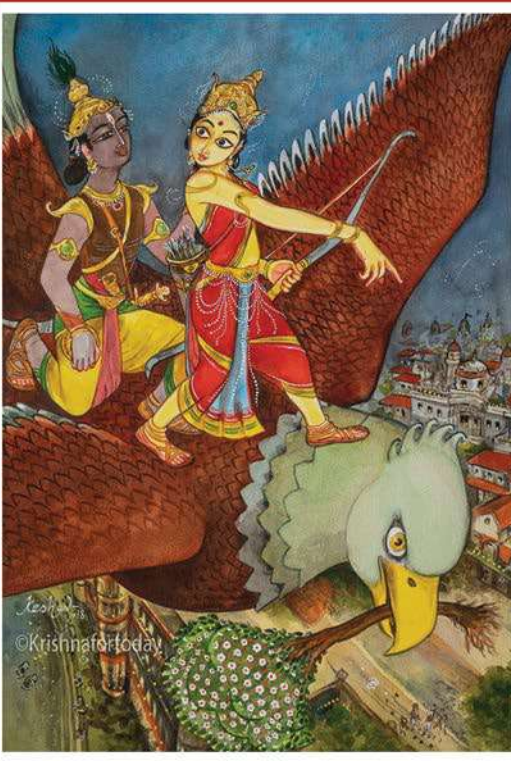
ஒத்துக் கொண்ட குருவி, தன் பையிலிருந்து ஒரு கோப உணர்வை எடுத்துக் கீழே போட்டது. அடுத்த கணம் வானில் ஜிவ்வென்று பறந்தது. அதிசயித்துப் போன அது இன்னொரு உணர்வான பொறாமையை எடுத்துக் கீழே போட்டது. என்ன அதிசயம்! இன்னும் ஆற்றல் கூடி அதிக உயரத்தில் பறக்க ஆரம்பித்தது. ஒவ்வொன்றாக அது கீழே போடப் போட முன்பிருந்ததை விட லேசாக மாறி அதிக உயரத்தில் அதிக ஆற்றலுடன் அது பறக்க ஆரம்பித்து விண்ணையே தொட்டுவிட்டது.

சிறிது காலம் சென்ற பின்னர் அது நாயைச் சந்தித்தபோது சொன்னது: “நண்பா! ஓர் அரிய உண்மையை எனக்கு நீ உணர்த்தி விட்டாய். இந்த எதிர்மறை உணர்வுகளைச் சேகரிக்கவே கூடாது. அவை மிகச் சிறியவைபோலத் தோற்ற மளித்தாலும் அதன் பாரம் மிகவும் பெரிது. அது மட்டுமல்ல, அவை என்னுடைய சக்தியை உறிஞ்சிவிட்டன! ஒவ்வொன்றாக அவற்றைக் கழட்டிவிட, கழற்றிவிட எனது ஆற்றலும் வேகமும் முன்பைவிடப் பல நூறு மடங்கு பெருகிவிட்டது. விண்ணையே என்னால் இப்போது தொட முடிகிறது.

“மனிதர்களும் இது போன்ற உணர்வுகளைச் சுமக்காமல் இருந்துவிட்டால், அவர்களும் விண்ணைத் தொடும் சாதனைகள் பல புரியலாம் அல்லவா!” என்றது சிட்டுக்குருவி. “ஆமாம்! ஆமாம்! சரியாகச் சொன்னாய்” என்று தலை ஆட்டியபடியே ஒத்துக் கொண்டது நாய் நண்பன்.

உரிய காலம், கொடுக்கத்தக்கப் பொருள், சிரத்தை, சக்திக்கேற்ற கொடை ஆகியவற்றை அறிந்து அளிக் கும் விவகிகள் பன்மடங்காகப் பெருகிறது. - பஞ்ச தந்திரம்

தீப + ஆவளி ஆகிய இரண்டு சொற்களும் சேர்ந்து 'தீபாவளி' என்று ஆயிற்று. 'ஆவளி' என்றால் 'வரிசை' என்று பொருள்.

பகவானின் நாமங்களை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரிசையாகப் பாடுவது நாமாவளி என்றும், ஸ்வரங்களை ஒன்றன்பின் ஒன்றாகப் பாடுவது ஸ்வராவளி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இறைவனின் 108 போற்றி திருநாமங்களைச் சொல்வது 'அஷ்டோத்திர சதநாமாவளி' எனப்படும்.

எனவே 'தீபாவளி' என்பதற்கு 'தீபங்களின் வரிசை' அல்லது 'விளக்குகளின் வரிசை' என்று பொருள்.

தேசிய விழா

தீபாவளி பல விதங்களில் ஒரு புண்ணிய காலம். இது ஐப்பசி மாதத்தில் சதுர்த்தசி திதியில் வருகிறது.

இந்து மதம் சார்ந்த விழாக்களில் முதலிடம் தீபாவளிக்குத்தான் இருக்கிறது. இந்தியா முழுவதும் எல்லாத் தரத்தைச் சேர்ந்த மக்களாலும் கொண்டாடப்படும் ஒரே பண்டிகையாக தீபாவளி விளங்குகிறது. எனவே, தேசிய ஒருமைப்பாட்டை உணர்த்தும் தீபாவளியை 'இந்தியாவின் தேசிய விழா' என்றும் சொல்லலாம்.

தமிழகத்தில் 16-ஆம் நூற்றாண்டில் மதுரையில் திருமலை நாயக்கர் மன்னர் காலத்தில்தான் தீபாவளி கொண்டாட ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது.

முதல் நாள்: காலையில் நீராடுவதை

தீபாவளிப் பண்டிகை

சுவாமி கமலாத்மான்ந்தர்

'மங்கள ஸ்நானம்' என்று அழைக்கிறார்கள். மங்கள ஸ்நானம் செய்து முடித்து, புதிய ஆடை அணிந்து, பகல் விருந்து உட்கொண்டு, இரவு வண்ண, வண்ண விளக்குகளைக் கொண்டு வீடுகளை அலங்கரிக்கிறார்கள்.

இரண்டாம் நாள்: மகாலட்சுமி வரும் நாள் என்பது வடநாட்டு மக்களின் நம்பிக்கை. எனவே அவர்கள் அன்றைய தினம் லட்சுமி பூஜை செய்து, புதுக்கணக்கு ஆரம்பித்து, வாடிக்கையாளர்களுக்கு அழைப்பு அனுப்பி வரவழைத்து விருந்து அளிக்கிறார்கள்.

மூன்றாம் நாள்: பெண்கள், தங்கள் கணவன் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ வேண்டும் என்று தேவியிடம் பிரார்த்தனை செய்து நோன்பு நோற்கிறார்கள். அன்றைய தினம் பெண்கள் தத்தம் கணவன்களுக்கு ஆரதி எடுத்து வணங்குகிறார்கள்.

நான்காம் நாள்: நிறைவு நாளான அன்று சகோதரர்களும் சகோதரிகளும், உடன் பிறந்தவர்களுக்கு அன்பு பாராட்டும் வகையில், பாசப் பரிமாற்றம் என்ற வகையில் ஆரதி எடுப்பதையும் பரிசுகள் வழங்குவதையும் செய்கிறார்கள்.

தீபாவளி தொடர்பான கதைகள்

தீபாவளி விழா தோன்றியது பற்றிய பல கதைகளும் நிகழ்ச்சிகளும் வழக்கில் உள்ளன. அவற்றில் சில:

1. ஸ்ரீராமர், இராவணன் வதம் முடிந்த பிறகு அயோத்திக்குத் திரும்பியபோது, அயோத்தி மக்கள் புத்தாடை அணிந்து, தங்கள் வீடுகளில் தீபங்களை ஏற்றி வைத்து அவரை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றார்கள். அந்த நாளே பிற்காலத்தில் தீபாவளி தீபாலங்காரப் பண்டிகையாக ஆயிற்று.

2. தேவர்களைக் காக்க

திருமால் வாமன அவதாரம் எடுத்து தன் ஓர் அடியால் பூமியையும், மற்றோர் அடியால் விண்ணையும் அளந்தபிறகு, தன் திருவடியை மகாபலியின் தலையில் வைத்து அழுத்தி அவனைப் பாதாள லோகத்திற்கு அனுப்பினார்.

அந்தச் சமயத்தில் மகாபலி, “பகவானே! நீங்கள் விண்ணை அளந்த அதே நாளன்று, வருடத்திற்கு ஒரு முறை நான் பூமிக்கு வர விரும்புகிறேன். அந்த நாளை மக்கள் எண்ணெய் தேய்த்து நீராடி, புதிய ஆடை அணிந்து, இருள் நீங்கி ஒளி பரவுவதற்கு தீபங்கள் ஏற்றி மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட அருளுங்கள்” என்று பிரார்த்தித்தான். பகவானும் அவ்வாறே அருள் புரிந்தார். அது முதல் தீபாவளி கொண்டாடும் வழக்கம் ஏற்பட்டது என்று ஒரு கதை வழங்குகிறது.

3. மகாவிஷ்ணுவிற்கும் மகாலட்சுமிக்கும் திருமணம் நடந்த நாளே தீபாவளி பண்டிகையாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. அதனால் தீபாவளியை ‘லட்சுமி பரிணய (திருமண) தினம்’ என்றும் அழைக்கிறார்கள்.

பொதுவாக வட இந்தியாவில் தீபாவளி என்றால், லட்சுமி பூஜைக்குத்தான் அதில் முக்கியத்துவம் இருக்கிறது.

4. தீபாவளி பற்றி சில கதைகள் வழங்கினாலும், அவற்றில் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் நரகாசுரனை வதைத்தார் என்பதற்குத்தான் முதல் முக்கியத்துவம்.

நரகாசுரன் தனது மரணத் தருவாயில் ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடம் சரண்புகுந்து, “எம்பெருமானே! நான் செய்த பாவங்களை மன்னித்து எனக்கு அருள் புரியுங்கள். நான் இறக்கும் இந்த விடியற்காலை நேரத்தில் எண்ணெய் தேய்த்து நீராடி, புதிய ஆடை உடுத்தி இறைவனை வழிபடுவார்களுக்கு அசுவமேத யாகம் செய்த பலன் கிடைக்க வேண்டும். அவர்களின் உள்ளத்தில் அகங்காரமும் அக்ஞானமும் நீங்கி ஞானஒளி பிறக்க வேண்டும். நான் இறந்த நாளை மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டான்.

சத்தியபாமாவும் ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடம், “இந்த நாளை மக்கள் உடலில் எண்ணெய் தேய்த்து, வெந்நீரில் நீராடி மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட வேண்டும். இந்த நாளில் மக்கள் நீராடுவதற்குப் பயன்படுத்தும் எண்ணெயில் லட்சுமியும், வெந்நீரில்

கங்கையும் வாசம் செய்ய வேண்டும். அன்றைய தினம் கங்கையில் நீராடுபவர்கள் நரக பயத்திலிருந்தும், நோயிலிருந்தும் விடுபட வேண்டும்” என்று பிரார்த்தனை செய்தார். அவர்களின் வேண்டுகோளை ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ஏற்றருளினார்.

ஸ்ரீகிருஷ்ணன் நரகாசுரன் கேட்ட வரத்தை அளித்ததோடு, அவனுக்கு ஆன்ம விடுதலையான முக்தியும் கொடுத்தார்.

ஒருவன் உள்ளத்தில் தார்மீகச் சிந்தனை தோன்றினால், அது அவனை முக்திக்கு அழைத்துச் செல்கிறது.

நரகாசுரன் இறந்த நாள் என்பதால் தீபாவளிக்கு ‘நரக சதுர்தசி’ என்றும் பெயர் உண்டு. ஞானம் உள்ளவன் நன்மைகளைச் செய்பவனாகவும், அக்ஞானம் உள்ளவன் தீமைகளைச் செய்பவனாகவும் இருப்பான்.

மனிதர்களின் தீய குணங்களான மற்றவர்களுக்குத் துன்பம் விளைவித்தல், அதர்மம், அகங்காரம், அக்ஞானம் ஆகியவற்றின் ஸ்தூல வடிவமே நரகாசுரன். இந்த நரகாசுரன் என்ற அக்ஞானம் தோற்று, ஞானம் - தர்மத்தின் ஸ்தூல வடிவமான நாராயணன் வெற்றி பெற்ற

நாள்தான் தீபாவளி.

மனிதனிடம் உள்ள உயர்ந்த தெய்வ இயல்புக்கும், கீழான அசுர இயல்புக்கும் எப்போதும் உள்ளத்தில் ஒரு போராட்டம் நடந்துகொண்டே இருக்கிறது. இந்தப் போராட்டத்தின் முடிவில் அசுர இயல்பு தோற்று, தெய்விக இயல்பு வெற்றி பெறுகிறது; தர்மம் வெற்றி பெறுகிறது; சத்தியம் வெற்றி பெறுகிறது. தீய குணங்களைக் கொண்ட ஒருவன், அவற்றிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக்கொண்டு தெய்வநிலையை அடைய வேண்டும். இதுவே நரகாசுரன் வதம் என்ற கதை உணர்த்தும் தத்துவமாகும்.

நமது உள்ளத்தில் இருக்கும் நரகாசுரன் என்ற அக்ஞான இருள் நீங்க வேண்டுமானால், அங்கு இறைவன் என்ற மெய்ஞ்ஞான தீபத்தை ஏற்றி வைக்க வேண்டும்.

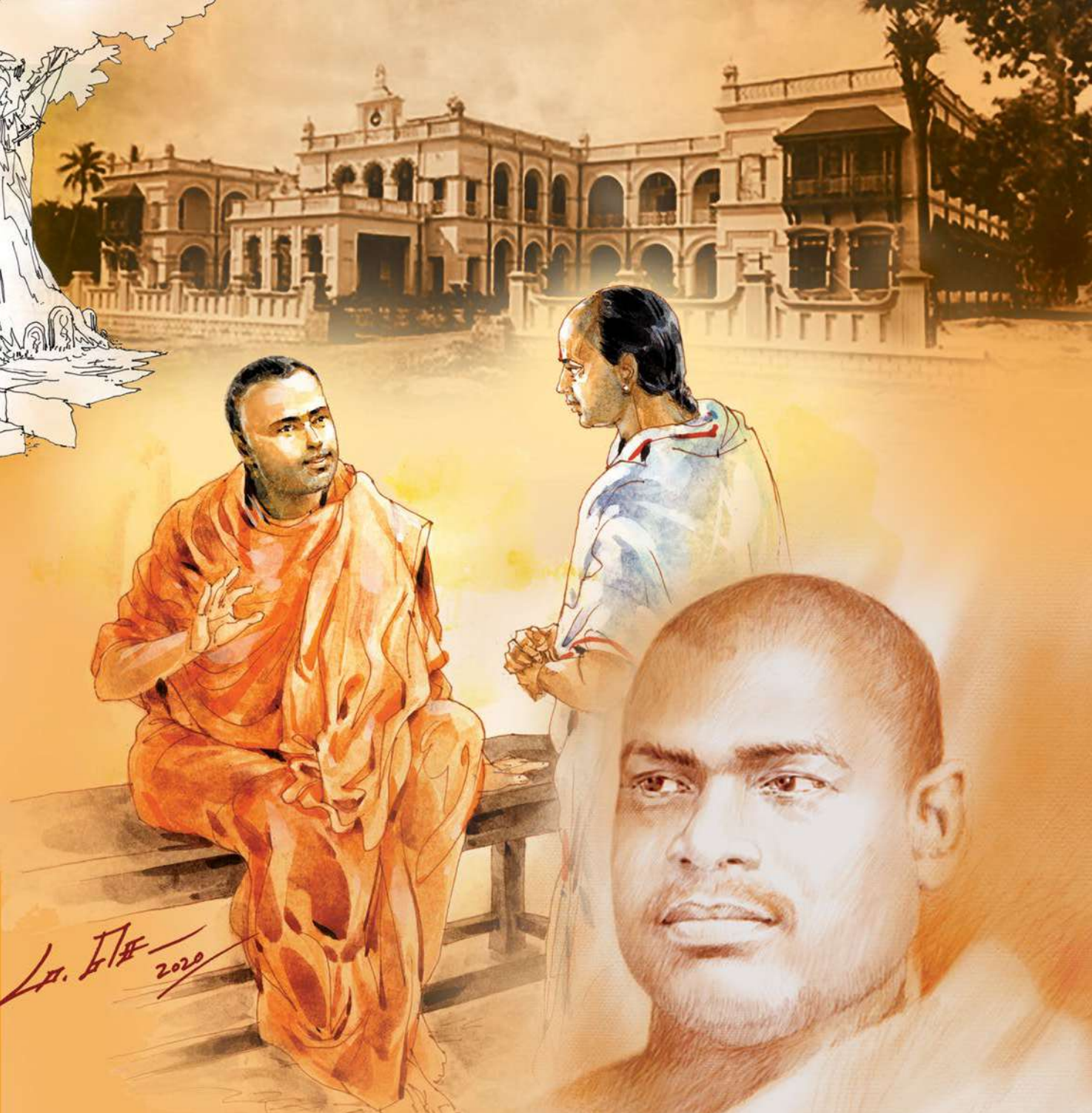
நரகாசுரனின் கொடும்பாவியைத் தீ வைத்து எரிக்கும் குறியீடாகவே தீபாவளியன்று பட்டாசுகள் வெடிக்கும் வழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

உடம்பு நரகம் போன்றது. அதுவே நான் என்ற தவறான கருத்து உடையவன் நரகன். அந்தத் தவறான கருத்தை அழித்து, ஆத்மாவாக ஒளிவிடுவதே தீபாவளி. ❖

நான் என்னை ஒரு மனிதனாக்கிக் கொள்ளத் தீர்மானித்திருக்கிறேன். நான் அதில் வெற்றி பெற்றால் மற்ற எல்லாவற்றிலும் வெற்றி பெற்று விடுவேன். - கார்பீட்டு

1905-இல் கோடைக்காலத்தின் ஒருநாளில் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தரின் (சசி மகராஜ்) தொண்டர்களுள் ஒருவரான ராமு, கபாலீஸ்வரர் கோயில் குளத்திற்கு அருகில் ஓர் அரசமரத்தடியில் பசியால் வாடி வதங்கிய நான்கு சிறுவர்களைக் கண்டார். அவர்களிடம் விசாரித்ததில் ஓர் அறக்கட்டளை ஏழைகளுக்கு படிப்பிற்கும் தங்குமிடத்திற்கும் வசதி செய்து தருகிறது என்று கேள்விப்பட்டு குண்டூரிலிருந்து சென்னைக்கு வந்ததாகத் தெரிந்தது. ராமு அவர்களுக்குத் தமது வீட்டில் அடைக்கலம் கொடுத்தார். பிறகு சசி மகராஜைச் சந்தித்து மேற்கண்ட நிகழ்வைக் கூறி ஏழைச் சிறுவர்களுக்கு உதவுவதற்காக எளிய அளவில் ஒரு விடுதியைத் தொடங்க அவரது அனுமதியையும் ஆசியையும் வேண்டினார். சசி மகராஜும், 'உன்னிடம் நம்பிக்கை உள்ளது. திடநம்பிக்கை அற்புதங்களை நிகழ்த்தவல்லது' என்று ஆசிர்வதித்தார். பிறகு ஏழு மாணவர்களோடு இல்லம் தொடங்கப்பட்டது. அப்போது 'அன்னதானம், வித்யாதானம், ஆன்மிகதானம் இம்மூன்று தானங்களின் சமரசமாக இந்த நிறுவனத்தின் நோக்கமாக இருக்கட்டும்' என்றும் அவர் ஆசிர்வதித்தார். அதுவே பிற்காலத்தில் மயிலாப்பூர், ராமகிருஷ்ணா மிஷன் மாணவர் இல்லமாக பிரம்மாண்டமாக உருவெடுத்தது.

சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் விரிவான வாழ்க்கை வரலாறு. பக்கம் 225

ஆன்மிக கேள்விகள் பதில்கள்

(ஆன்மிக சாதனைகள் குறித்து இளம் சாதுக்கள், பிரம்மச்சாரிகள், இல்லறத்தாரின் சந்தேகங்களுக்கு ப்ரீமத் சுவாமி வீரேஸ்வரானந்தர் அளித்த பதில்கள்.)

சென்ற இதழின் தொடர்ச்சி...

கேள்வி: வேலைகளைச் சரியான முறையில் ஆற்றுவது தியானத்தைப் போன்றதொரு குறிக்கோள் ஆகுமா?

பதில்: ஆம், தியானத்தில் நிரூண பிரம்மத்தைச் சிந்திக்கிறோம். வேலையின்போது எல்லாபே அரவது அம்சங்கள் என்று காண்கிறோம். பயிற்சியின் மூலம் எல்லாவற்றையும் கடவுளாகக் காண முயற்சித்தால் அவரை எல்லாவற்றிலும் நம்மால் காண முடியும். அதுவே உயர்ந்த நிலையாகும்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடம் அவரது சீடர்களில் ஒருவர், “தான் எல்லாவற்றிலும் கடவுளைக் காண வேண்டும்” என்று வேண்டியபோது, “அது ஆன்மிகச் சாதனையின் இறுதி நிலை” என்று பதிலளித்தார். வாராணசி சேவாசிரமத்தில் தூய அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி எல்லாவற்றிலும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரையே கண்டார்.

ஆனால் நம்மைப் பொருத்தவரை நமது மனோநிலையை மேம்படுத்த மற்ற யோகங்களின் துணையும் தேவைப்படுகிறது. இது ஒரு பறவை பறக்க இரண்டு இறக்கைகள் தேவை என்பது போன்றதே.

கேள்வி: மகராஜ், பணிகள் ஆற்றும்போது யாராவது ஒருவர், “நீ நன்றாக வேலை செய்கிறாய்” என்று பாராட்டினால் அகங்காரம் தலைதூக்குகிறதே?

பதில்: பெயர் புகழுக்காகப் பணியாற்றினால்தான் அவ்விதம் நடக்கும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்காகப் பணியாற்றினால் அவ்விதம் நடக்காது. அந்த வேளைகளில் விசாரத்தைப் பழுது தியானம் செய்கின்ற சாதகர்களுக்கும், ‘நான் நல்ல சாது, நான் நன்கு தியானிக்கிறேன்’ என்பன போன்ற அகங்காரங்கள் தலை தூக்கும்.

தொடர்ந்து பல மணி நேரம் தியானம் செய்கின்ற சாதகர்கள்கூட பக்தர்களால், ‘நீங்கள் ஓர் உன்னத மகான்... ஏன் அவதார புருஷர்’ என்றெல்லாம்கூட தூக்கிக் கொண்டாடப்படலாம். நான் நன்கு பணியாற்றுவேன் என்ற அகங்காரம், நான் நல்ல சாது என்பதற்கு அடுத்தபடியாக வருகிறது.

சரியான முறையில் வேலை செய்யாவிட்டால் அகங்காரம் மேலெழும்பும்... இறைவன்தான் பணி யாற்றுகிறார் என்று எப்போதும் சிந்தனை செய்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைச் சரணடைந்தவர்களை எந்தச் சாபமும் ஒன்றும் செய்யாது. - அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

திற்கு நாம் செய்கின்ற சேவையை இறைவழி பாடாகச் செய்கிறோம். எனவே சமூக நலன் தானாகவே வந்தமைகிறது.

கேள்வி: அத்வைத தத்துவத்தின் மூலம் இந்த உலகம் உண்மையற்றது என்று தொடர்ந்து போதிக்கப்படுகிறோம். உலகைத் துறந்துள்ள நமது சாதுக்களின் விஷயத்தைப் பொருத்தமட்டில் இதை எப்படி அணுக வேண்டும்?

பதில்: நாம் எல்லோருமே இந்த உலகத் தில்தான் இருக்கிறோம். நம்மைப் பொருத்தவரை அத்வைதமானது அறிவு சார்ந்த தத்துவமும் சாதனையும் ஆகும். ஆனால் நாம் துவைதிகளே. உலகைப் பொருத்தவரை நம்முடைய பார்வையும் நாம் செய்கின்ற வேலையின் மனோபாவமும் வெறுமனே வேலை செய்வது என்பதல்ல. அதை ஒரு வழிபாடாக, ஒரு சாதனையாகக் கொண்டுருக்கிறோம்.

பணி செய்வதால் விளையும்

நன்மை என்ன?

உன்னை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணாடத்தில் அர்ப்பித்துவிடு. புகழ்ச்சியையும் இகழ்ச்சியையும் கருத்தில் கொள்ளாதே. ஆனால் உன்னை இறைவனின் சேவகன் என்றே நீ கருது. அதன் பிறகு அகங்காரம் தானாகவே மறைந்துவிடும்.

கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தர் நம் முன் எத்தகைய புதிய குறிக்கோளை வைத்துள்ளார்?

பதில்: சுவாமிஜி நமக்காக புதிய லட்சியத்தை வைத்துள்ளார். அது வேலையின் மூலமாகவே தொடர்ந்து இறைவனைத் தியானிக்கின்ற பயிற்சியை மேற்கொள்வது. கடவுள் சகுண, நிர்குண வடிவமானவர். நாம் சகுண வடிவைத் தியானிக்கிறோம். இதனால் தான் சுவாமிஜி வேலையை, 'வழிபாடு' என்ற உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்தியுள்ளார்.

கோயிலில் இறைவிக்கரத்தைச் சந்தனம், மலர்கள் போன்றவற்றால் வழிபடுகிறோம். அதுபோன்றே நோயாளிகளிடத்தில் மருந்து, ஊசி, பத்தியம் மூலமும் இயற்கைக் கீற்ற பாதிப்பின்போது உணவு, உடை மற்ற நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்குவதன் மூலமும் படிப்பறிவற்ற குழந்தைக்குக் கல்வி அளித்தல் போன்றவற்றின் மூலமும் இறைவனை வழிபட சுவாமிஜி கூறுகிறார்.

கேள்வி: எத்தகைய சூழலில் சுவாமி விவேகானந்தர் தமது தொண்டர்களுக்கு பாரத சமூக மேம்பாட்டிற்காக இத்தகைய சமூக சேவைகளை அறிமுகப்படுத்தினார்?

பதில்: அது காலத்தின் தேவையும்கூட, முன்பெல்லாம் நமது நாடு நல்ல நிலைமையில் இருந்தது. அது தன்னைத்தானே கவனித்தும் கொண்டது. எனவே சாதுக்கள் ஆன்மிக மற்றும் தாம் நெறிகளை மட்டுமே பிரச்சாரம் செய்தார்கள்.

அதன் மூலம் தேசத்தின் லட்சியம் எப்போதும் பிரகாசிக்கும்படிச் செய்தனர். அவர்கள் செய்த மகத்தான காரியங்களில் இதுவும் ஒன்று. ஆனால் இப்போது நிலைமை மாறிவிட்டது. பொருளாதார ரீதியில் மக்கள் மிகவும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ளனர். எனவேதான் சுவாமிஜி ஆத்மனோ மோக்ஷாத்தம் ஐகத் ஹிதாய ச (சொந்த முக்தி மற்றும் உலக நன்மை) என்று வைத்துள்ளார்.

ஸ்ரீமத் சுவாமி வீரேஸ்வரானந்தர்

நமது இலக்கு சமூக நலன் அல்ல, இறையனுபூதிதான். மனிதகுலத்

ஒரு கல் விக்கரத்தை வழிபடுவதன் மூலம் ஒருவர் ஆன்ம அனுபூதி பெற முடியுமென்றால் வாழ்கின்ற உயிர்களுக்குச் சேவையாற்றுவதன் மூலமும், வழிபடுவதன் மூலமும் ஏன் பெற முடியாது?

கேள்வி: மகராஜ் நீங்கள் வேலையை வழிபாடு என்கிறீர்கள்? ஆனால் இப்போது வழிபாடு என்பதே வேலையாகிவிட்டது.

பதில்: ஏன் அப்படி? நீ இறைவனிடத்தில் அன்பைப் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும். பிறகு படிப்படியாக அதன் சுவையை நீ உணர்வாய். இல்லாவிட்டால் அது சுவையற்றதாகிவிடும்.

'பக' வெறும் வைக்கோலை மட்டும் தின்ன விரும்பாது. அது பசும்புல்லை விரும்புகிறது. வெறும் வைக்கோல் மட்டும் அதற்குச் சுவை கூட்டாது. அதோடு சிறிது புண்ணாக்கைச் சேர்த்துவிட்டால் கப் கப் என்று தின்றுவிடும்' என்று சுவாமி துரியானந்தர் சொல்வதுண்டு.

அதுபோன்றே இறைவனிடத்தில் நாம் அன்பை பெருக்கிக் கொண்டால் அதன் பிறகு மட்டுமே எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு இனிமை தருவனவாக ஆகிவிடும்.

கேள்வி: பணி செய்வதால் விளையும் நன்மை என்ன?

பதில்: நம்மால் 24 மணி நேரமும் தியானம் செய்ய முடியாது. ஏதோ ஓரிருவர் மட்டுமே அவ்விதம் வாழ முடியும். உதாரணத்திற்கு உத்தரகாசியில் வாழும் துறவியர் வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள். அவர்கள் மிஞ்சிப் போனால் 3 அல்லது 4 மணி நேரம் மட்டுமே தியானிக் கிறார்கள். மற்ற நேரங்களில் காய்கறி விளைவிப்பதிலும் பேசுவதிலும் அங்குமிங்கும் செல்வதிலுமே நேரத்தைச் செலவிடுகிறார்கள்.

ஆனால் நாம் செய்வது பணியல்ல. அது

மனதில் ஆசை இருந்தால் மட்டும் போதாது; அதை அடைவதற்கான தகுதியும், முயற்சியும் இருந்தால் மட்டுமே எண்ணியதைப் பெறமுடியும். - விதூரர்

வழிபாடு. அது நம்முடைய சாதனை. சமூக நலப் பணிகள் யாவும் தானே வருபவை. உதாரணத்திற்கு ஜாம்ஷூப்பூரிலுள்ள இரும்பு உருக்காலையை எடுத்துக்கொள். அவர்களுடைய முக்கிய உற்பத்தி இரும்பு. ஆனால் அதிலிருந்து பல சாதனங்களை உற்பத்தி செய்கிறார்கள். அதனை அவர்கள் துணைப்பொருள் உற்பத்தி என்கிறார்கள்.

அதுபோன்றே நம்முடைய குறிக்கோள் இறையனுபூதி. நாம் செய்கின்ற அனைத்துமே ஆன்மிக சாதனைகளே. சமூக நலப்பணி போன்ற யாவும் தானே வருபவை. இதில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கும் சுவாமிஜிக்கும் இடையில் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் லட்சியத்திற்கேற்பவே சுவாமிஜி நம் வாழ்வில் இத்தகைய பணிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். ஜீவனிடத்தில் சிவனைக் கண்டு இந்தப் பணிகளைச் செய்கிறோம்.

தூய அன்னை உத்போதனில் இருந்தபோது மூத்தத் துறவிகள் சில பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வுகாண அன்னையிடம் சென்றார்கள். அன்னை, சுவாமிஜி விதித்த புத்தகங்கள் வெளியிடுவது போன்ற பணிகளை ஆதரித்தார்.

தியானத்தில் கண்களை மூடி கடவுளைத் தரிசிக்க விழைகிறோம். பணியின் போதோ கண்களைத் திறந்து அதே கடவுளைக் காண முயற்சிக்கிறோம். பணியும் தியானமும் வெவ்வேறு அல்ல. அவை இணைவிரியாதவை.

கேள்வி: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உயிரோடு இல்லை. அவர் இப்போது சூட்சும உடலில் இருக்கிறார் என்ற கற்பனையில் அவருக்கு ஆற்றுகின்ற சேவைகள் யாவும் வெற்றுச் செயல்கள் என்று நினைக்கத் தூண்டும் அல்லவா?

பதில்: அது கற்பனையாகவே இருக்காதுமே. ஆனால் அது தத்துவத் திற்கு ஏற்றது. நாம் இந்தக் கண்ணாட்டத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உண்மையிலேயே அமர்ந்திருக்கிறார். அவருக்கு ஆரதி செய்து மகிழ்விக்கிறோம் என்று நாம் நினைக்கிறோம். மேலும் பஞ்ச பூதங்களையும் அந்த பாமாத்மாவிற்கு அர்ப்பிக்கிறோம் என்ற கருத்தும் ஆரதியில் உள்ளது. ஆனால் முன்பு சொன்னது பிரபலமான கருத்தாகும். எனவே சேவை என்கின்ற கண்ணாட்டத்தில் நீ செயல்பட்டால் படிப்படியாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உனக்கு பக்தியினை

அளிப்பார். உனது ஏறண்ட தன்மையும் மறைந்துவிடும்.

கேள்வி: மகராஜ், பணிகளுக்கிடையே கடவுளை எப்போதும் நினைப்பது மிகக் கடினமாக இருக்கிறது?

பதில்: தியானத்தின்போது மட்டும் நீ தொடர்ந்து இறைவனைச் சிந்திக்கிறாயா என்ன? அதுபோன்றதே இதுவும். இரண்டுக்குமே பயிற்சிதான் தேவை. பயிற்சியினால் மட்டுமே பணி செய்யும்போதும் கூட ஒருவன் எப்போதும் கடவுளை நினைத்துக் கொண்டிருக்க முடியும்.

கேள்வி: மகராஜ், வேலையைப் பற்றிய விவரங்களை நினைப்பதும் ஆன்மிக சாதனைதானா?

பதில்: எல்லாப் பணிகளும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரோடு தொடர்புடையவையே. ஆதலால் நிறைநிலையை அடைய பணியின் விவரங்களைப் பற்றிச் சிந்திப்பதும் நல்லதே.

இரவு உறங்குவதற்கு முன்பு அன்றைய நாளில் செய்த வேலையைச் சரியாகச் செய்தோமா என்று எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். அத்தகைய சுய ஆய்வு நம் பணியில் உள்ள குறைகளைக் களைய உதவி செய்யும். மேலும் எத்தகைய மனோநிலையில் வேலை செய்கிறோம் என்பதும் தெரிய வரும். இதன் மூலமாக குறைபாடுகளை நாம் தவிர்க்கலாம்.

கேள்வி: மகராஜ், நமது முதன்மை நோக்கம் ஆன்மிக வாழ்க்கையினை மேம்படுத்துவதே என்று நீங்கள் சொல்வதன் மூலம் என் பணிகளுக்குப் பிறகு நான் எனது ஆன்மிக வாழ்க்கைக்காக அதிக கவனம்

செலுத்தலாமா?

பதில்: உனது வாழ்க்கையை மனித குல நன்மைக்காக அர்ப்பிக்க வேண்டும். அதற்காக உனது ஆன்மிகப் பயிற்சியின் உதவியை நீ நாடலாம்.

கேள்வி: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரிடத்தில் எவ்விதம் ஆழ்ந்த அன்பைப் பெருக்கிக் கொள்வது?

பதில்: அவரது வாழ்வைப் படி. அமுதமொழிகளைப் படி. அவரைப் பற்றி அதிகளவில் கேட்கின்ற அளவுக்கு அவரிடத்திலுள்ள அன்பு ஆழமாகும். எப்போதும் அவரை நினைத்தவாறே அவருக்காகப் பணியாற்றிக் கொண்டிரு.

(இன்னும் தெளிவு பெறுவோம்...)

16.10.20 அன்று நடைபெற்ற கோயிலுக்கான பூமி பூஜை

1983-இல் துவக்கப்பட்டது எல்.கே.ஜி முதல் ஐந்தாம் வகுப்புவரை நர்ஸரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளி. அதே ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது எல்.கே.ஜி. முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை மேல்நிலைப் பள்ளி. 1996-இல் துவக்கப் பட்டது எல்.கே.ஜி. முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை மேல்நிலைப்பள்ளி.

இம்மூன்று கல்வி நிறுவனங்களும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா எங்கேஷனல் சொசைட்டி, விழுப்புரம் என்ற பெயரில் ஒரு டிரஸ்ட்டால் நிர்வகிக்கப்பட்டன.

விழுப்புரம் அன்பர்கள் சிலர் 1982-இல் பேலூர் ராமகிருஷ்ண மடத்திற்கு யாத்திரை சென்றார்கள். அப்போது அங்கு ஒரு சாது இவர்களைப் பற்றி

விசாரித்து விழுப்புரத்தில் நீங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு பள்ளியை ஏன் ஆரம்பிக்கக் கூடாது என்று ஆலோசனை கூறினார்.

அதன் பிறகு படிப்படியாக ஆரம்பிக்கப்பட்டவை தான் நாம் முதலில் கண்ட மூன்று நிறுவனங்களும். இந்த மூன்று நிறுவனங்களும் சென்ற ஆண்டு 2019, ஜூனில் பேலூர் ராமகிருஷ்ண மிஷனின் வசத்திற்கு மகிழ்ச்சியோடு அளிக்கப்பட்டன. அதன்படி ராமகிருஷ்ண மிஷன், பேலூர் மடத்தின் கிளை மையங்களில் ஒன்றாக இந்த எங்கேஷனல் சொசைட்டி அங்கீகரிக்கப்பட்டு, தற்போது விழுப்புரம், ராமகிருஷ்ண மிஷன் என்ற பெயரில் இயங்கி வருகின்றன.

இப்பணியின் நோக்கம் நல்ல ஒழுக்க குழுவில் தரமான கல்வியையும், திறன் மேம்பாட்டுகளையும் குழந்தைகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் அளித்து அவர்களின் எதிர்காலம் சிறப்படையச் செய்வதுதான். இம்மூன்று பள்ளிகளுமே தன்னாட்சி பெற்றவை. அரசு விதிகளுக்குட்பட்டு கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுகின்றன.

இங்கு படிக்கும் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் பெரும்பாலோர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், வசதி குறைவானவர்கள். பல ஆண்டு களாக 10 மற்றும் 12 வகுப்பு மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்களுடன்

விழுப்புரம் ராமகிருஷ்ண மிஷன்

100% தேர்ச்சி பெற்று வருகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கீழ்க்காணும் திட்டங்களில் ஏதேனும் ஒன்றிலோ பலவற்றிலோ நீங்கள் பங்கெடுத்து உதவும்படி உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம். உங்கள் அனைவருக்கும் பகவான் ஸ்ரீராம கிருஷ்ணரின் இன்னருள் பெருகப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

தற்போது சுவாமி பரமசுகானந்தர் இந்த ஆசிரமத்தின் செயலராக உள்ளார். அவருடன் இரண்டு சாதுக்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

முகவரி: ராமகிருஷ்ண மிஷன், 11, ரங்கநாதன் ரோடு, பூநோட்டம், விழுப்புரம் - 605 602, போன்: +91 4146 290037

Website: www.rkmvillupuram.Org,

Email: villupuram@rkmm.Org, secretary@rkmvpm.ac.in

திட்டம்	பயனடைபவர்கள்	மதிப்பீடு
பிற்படுத்தப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உதவி	500 மாணவர்கள் (ரூ. 20,000 வீதம் ஒரு வருடத்திற்கு)	ரூ. 1 கோடி
இலவச மதிய உணவு	2000 மாணவர்கள் (ரூ. 25 வீதம் 200 நாட்களுக்கு)	ரூ. 1 கோடி
உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு	மூன்று பள்ளிகள்	ரூ. 2 கோடி
திறன் மேம்பாட்டு நிறுவனம்	மாணவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும்	ரூ. 1 கோடி
பிரார்த்தனைக் கூடம்	மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு	ரூ. 80 லட்சம்
சாது சேவை	துறவிகளுக்கு	ரூ. 20 லட்சம்

Through Neft or RTGS Transfer
 Account : Ramakrishna Mission, Villupuram
 Bank : Canara Bank
 Branch : Trichy Chennai Trunk Road,Villupuram
 Savings Account Number : 2697101029028
 Ifsc Code : CNRB0002697
 Please Online Donation Click : <https://bit.ly/34oUdv2>

All Donations to Ramakrishna Mission, Villupuram is income tax exempted under Indian Income Tax Rule 80G

சென்ற இதழில் ஸ்ரீராமர் சிவதனுசை முறித்து சீதையின் கரம் பற்றியதைக் கண்டோம். இப்போது அவர், தமது கோதண்ட வில்லைக் கொண்டு தர்மத்தை நிலைநாட்டியதைக் காண்போம்.

ராமரின் வில் ஆற்றிய அநாயாச சாதார்த்தை இரண்டு முக்கியமான கட்டங்களில் காணலாம்.

1. கடலரசனை வழி வேண்டி ராமர் காட்டிய வீரம்: லங்கையை அடைவதற்காகக் கடலின்மீது பாலம் கட்ட வேண்டியிருந்தது. இதற்காக, தரையில் கையூன்றி, அதன்மீது தலை சாய்த்துத் தவம் இருந்தார். மூன்று பகல்களும் மூன்று இரவுகளும் உருண்டோடின. கடலரசன் தோன்றவில்லை. ராமரின் கண்கள் சிவந்து போகின்றன. அருகில் நின்ற லக்ஷ்மணனிடம் தம்முடைய ஆதங்கத்தைக் கொட்டுகிறார்:

“பார் தம்பி, மென்மையும் பொறுமையும்

ராமர். அம்புகளை வைத்து இலக்கெடுத்தார். நெருப்புப் பிழம்புகள் என ஜ்வலித்த அவ்வம்புகள், கடலின் ஆழத்தைத் துளைத்தன. காற்று சுழன்றடிக்க, உயரமான பேரலைகள் கடல் பரப்பை நிரப்ப, சங்குகளும் சிப்பிகளும் எம்பிக் குதிக்க, கனல் அம்புகளின் புகை எங்கும் நிறைய.... கடலின் தவிப்பைக் கண்ட லக்ஷ்மணன் ஓடிவந்து ராமரின் கரங்களைப் பற்றினான்.

லக்ஷ்மணனின் கைகளை உதறிவிட்டு, பிரம்மாஸ்திரத்தைக் கோதண்டத்தில் ராமர் பதிக்க... கைகளைக் குவித்தபடியே கடலரசன் வந்து பணிந்தான்.

2. ராவணனோடு போரிட்ட ராமரின் வீரம்: போர்க் களத்தில் ராமரும் ராவணனும் எதிர் எதிராக நிற்கிறார்கள். ராவணன்மீது ராமரின் அம்பு மழை பொழிகிறது. பதிலுக்குக் கதைகளையும் மரக்குமிழ்களையும் தூக்கி எறிகிறான் ராவணன். உக்கிரமான யுத்தம் நடைபெற்ற நிலையில், ராமரின் தேரோட்டியான மாதலி மெல்ல நினைவூட்டுகிறான்: “ராவணன் போரிடுவதைப் போன்றே தாங்களும் போரிடுகிறீர்களே. பிரம்மா கொடுத்த அம்பை மறந்துவிட்டீர்களா?”

மாதலி நினைவுபடுத்தியவுடன், பிரம்மாவால் அகத்திய ரிடம் கொடுக்கப்பட்டு, அகத்தியரால் தன்னிடம் அளிக்கப்பட்ட அம்பினை ராமர் எடுத்தார்.

யஸ்ய வாஜேஷு பவன: பலே பாவக பாஸ்கரௌ சரீரம் ஆகாசமயம் கௌரவே மேருமந்தரௌ

‘அந்த அம்பின் இறகுகளுக்கு வாயுதேவன் அதிபதி; தலைக்கு அக்னியும் சூரியனும்; தண்டுப் பகுதிக்கு ஆகாசம் அதிபதி; அதன் எடைக்கு

ராம காருண்யமும்

இவ்வுலகில் ஒரு பொருட்டில்லை. இவற்றையெல்லாம் பலவீனம் என்று எண்ணிவிடுகிறார்கள். தற்புகழ்ச்சியில் ஈடுபடுபவரையும், ஆணவம் கொண்டவரையும், தனக்குத் தானே விளம்பரம் செய்து கொள்பவரையும், பிறருக்குத் தண்டனை வழங்கக் காத்திருப்பவரையும் உலகம் பெரிதாக நினைக்கிறது. இன்று காட்டுகிறேன். முதலைகள் நிறைந்த இக் கடலின் நிலையைக் காட்டுகிறேன். என் பொறுமையை பலவீனம் என்று எண்ணும் இக்கடலை இன்று வற்றச் செய்கிறேன்.”

இவ்வாறு கூறிவிட்டு, தம்முடைய கோதண்டத்தை எடுத்து நானேற்றினார்

மேருமலையும் மந்தர மலையும் தலைவர்கள்.’

சூரியனைப் போல் பொலிந்த அந்த அம்பு, தங்க வேலைப்பாடுகளால் மிளிர்ந்தது. அதிவேகமாகப் பாய்ந்த அவ்வம்பு, ராவணனின் நெஞ்சைத் துளைத்து, ரத்தக் கறையோடு பூமியைத் துளைத்தது. ராவணன் கீழே சரிய, கோதண்டத்தின் பேரொளியைக் கண்ட ராவண வில், தானும் கீழே வீழ்ந்தது.

குடையையும் குறையையும் வீழ்த்திய வீரம்

சுவேல மலையில் ராமரும் சுக்ரீவனும் வானரங்களும் பிறரும் தங்கியிருக்கும்போது நடந்த ஒரு சம்பவத்தைத் துளசிதாசர் விளக்குகிறார். அனைவரும் தென் திசையை நோக்கி அமர்ந்தும் நின்றும் இருக்கிறார்கள். ராமருக்கும் விபீஷணனுக்கும் இடையில் ஓர் உரையாடல் நிகழ்கிறது.

ராமர்: ‘விபீஷணரே, தெற்கில் மேகங்கள் சூழ்கின்றன; மின்னல் வெட்டுகிறது. இடிச் சத்தம்கூடக் கேட்கிறது.

சூறாவளிக் காற்றடிக்கப் போகிறது என்று கருதுகிறேன்.’

விபீஷணன்: ‘ராமா, லங்கையிலுள்ள குன்று ஒன்றின்மீது, இசை நடன நிகழ்ச்சியொன்றைக் கண்டு பத்துத்தலையன் களித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அவனுடைய தலை மீது பிடிக்கப்பட்டிருக்கும் கொற்றக்குடை, மேகம் போல் தோற்றம் தருகிறது. மண்டோதரியின் காதுக் குழைகள் மின்னல் போல் ஒளிருகின்றன. இடிச் சத்தம்போல் எட்டத்தில் ஒலிப்பது, நிகழ்ச்சியின் மேள தாளம்.’

ராவணனின் ஆணவத்தை அடக்க முடிவெடுத்தார் ராமர். வில்லில் நாணேற்றி ஒற்றை அம்பை ஏவினார். அந்த அம்பு, ராவணனின் கொற்றக் குடையைத் தகர்த்தது. மண்டோதரியின் காதுகளைக் கொய்தது. குடையையும் குழைகளையும் கீழே வீழ்த்திவிட்டுத் திரும்பிய அந்த அம்பு, ராமரின் அம்பறாத்தூணிக்குள் மீண்டது.

லங்கையில் இருந்தவர்களுக்கு அம்பு வந்ததும் தெரியாது; போனதும் தெரியாது. ஆனால்,

கோதண்டத்தின் வன்மையும்

ராவணப் பேரரசரின் கொற்றக் குடையே கவிழ்ந்ததும், மண்டோதரியின் காதுக் குழைகள் இரண்டும் அடுத்தடுத்து வீழ்ந்ததும் தெரியும். ஏதோ மாயம் நிகழ்ந்ததா, மந்திரம் விளைந்ததா என்று அவர்கள் கலங்கினர்.

மேற்காட்டிய வீரச் செயல்களுக்கு மேம்பட்டதாகவும் ராமரின் எல்லையற்ற வலிமையை விளக்குவதாகவும் இருப்பது, கோதண்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தி அவர் காட்டிய கருணையே ஆகும்.

போர்க்களத்திற்கு ராவணனே நேரடியாக வந்த போது இது நிகழ்ந்தது. ராவணன் கணைகளால், சுக்ரீவன், நீலன், அனுமன் ஆகியோர் மட்டுமல்லாமல், லக்ஷ்மணனும் சரிந்து விடுகிறான்.

தன்னைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு நேர்ந்துள்ள நிலையைக் கண்டு உள்ளம் கொதிக்கும் ராமர், கோதண்டத்தைப் பற்றுகிறார். வில்லில்

நாணேற்றுகிறார். அம்புகள் பாய்கின்றன. பத்துத் தலையனின் தேர் நோக்கிப் பாய்ந்த கணைகள், தேர்ச் சக்கரங்களையும் தேர்த்தட்டையும் உத்தரத்தையும் விதானத்தையும் கொடியையும் குதிரைகளையும் வீழ்த்துகின்றன. தேரிலிருந்த வேல்களும் வாள்களும் கேடயங்களும் பிற ஆயுதங்களும் சிதறுகின்றன.

மீண்டும் கோதண்டத்தைப் பற்றி ராமர் நாணேற்ற, இப்போது எய்யப்படுகிற கணை, ராவணப் பேரரசரின் மார்பை நோக்கிப் பாய்கிறது. ராமபாணத்தால் தாக்கப்படும் பத்துத்தலையன், தனது வில்லைத் தவறவிடுகிறான்; தலை சுற்றிச் சாய்கிறான்.

இன்னொரு கணையை ராமர் எய்திருப்பாரே யானால், ராவணன் இந்தத் தருணத்திலேயே முடிந்திருப்பான். ஆயினும், தம்மையும் தம்முடைய ஆயுதங்களையும் ராமர் கட்டுப்படுத்துகிறார்.

“லங்கேச்வரனே, மிகப் பெரும் செயல் உன்னால் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. என்னுடைய வீரர்களைக் கீழே தள்ளியுள்ளாய். அபராதச் செயல்களைச் செய்து களைப்பினால் சூழப்பட்டுள்ள உன்னை, என்னுடைய கணைகளைப் பெய்து, மரணத்தால் சூழம்படிச் செய்யமாட்டேன். தொடர்ந்து போரிட்டதால், துயரத்தில் நிற்கிறாய் என்பதை அறிவேன். ஆகவே, இப்போது புறப்பட்டுச் செல். உனது இருப்பிடம் செல். நாளை மீண்டும் புதிய தேரில் ஏறி, கையில் வில்லும் வாளும் பிடித்து வா. உன்னுடைய தேர்த்தட்டில் அமர்ந்து எனது ஆற்றலை அப்போது நீ காணலாம்.”

இதைச் செவியுறும் ராவணன், தவித்துப் போகிறான்.

அவனுடைய ஆணவமும் ஆற்றலும் மகிழ்ச்சியும் கௌரவமும் நகங்கிப் போகின்றன. ஆயுதங்களை இழந்து, தேரையும் தேரோட்டியையும் தேர்க்குதிரைகளையும் இழந்து, அரசத் திருமுடியை இழந்து, அம்புகளால் பிணியுற்று, தலை குனிந்தவாறே லங்கை நகருக்குள் புகுகிறான். ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்துவது வல்லமை என்றால், அதே ஆயுதங்களைக் கட்டுப்படுத்திப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பதற்குக் கூடுதல் வல்லமை வேண்டும்.

போர்க்களத்தில் கோதண்டத்தை வலிமையோடு பயன்படுத்திய ராமர், அதே கோதண்டத்தை, பகைவனின் வலு குன்றியபோது பயன்படுத்தாமல் விட்டார் என்பதே ராம வல்லமைக்குச் சான்று. அது மட்டுமன்று, ராமகாருண்யத்திற்கும் இதுவே பெருஞ்சான்று!

❖

ஓழுக்கம் போர்க்களம் போன்றது. நாம் ஓழுக்கத்தோடு வாழ வேண்டுமானால், ஓயாமல் மனதோடு போராட வேண்டும். - ஸ்ரீசோ

அரசுப் பள்ளி ஆசிரியரின் அரிய பணி

பள்ளிக்கூடத்தில் கடைசி மணி அடிக்கும் மாலை 4.00 மணிக்குதான் இந்த ஆசிரியர் பாடம் நடத்தவே தொடங்குகிறார். பஞ்சாப், படிண்டா நகரில் வசிக்கும் ஆசிரியர் சஞ்சீவ் குமாரின் தற்போதைய வழக்கம் இது.

கொரோனா காரணமாக, பள்ளிகள் மூடப்பட்ட நிலையில் தனது தினசரி இணைய வழி (ONLINE) வகுப்பை மாலை 4.00 மணிக்குத் தொடங்குகிறார்.

கணித ஆசிரியராக 18 ஆண்டுகள் அனுபவம். இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளி ஆசிரியராகப் பணியாற்றி உள்ளார். இந்த ஆறுமாத ஊரடங்கு காலத்தில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டாலும் இவர் கம்மா இருக்கவில்லை. மிகவும் பிரபலமான இணையவழிக் கணித ஆசிரியராக உருவெடுத்துள்ளார் சஞ்சீவ்.

மாலைமில் இரண்டு லேப்டாப்புகளுடன் இந்த இணையவழிப் பயிற்சியைத் தொடங்குகிறார். ஒரு கணினியில் ஸும் வீடியோ அப்ளிகேஷனும், மற்றொரு கணினியில் கணக்கு பாடக்குறிப்புகளும் தயார் நிலையில் இருக்கும்.

இவற்றுடன் மேசையில் தண்ணீரும் நிறைய குறிப்பு உதவி புத்தகங்களும் கூடவே இருக்கும். அவற்றோடு ஒரு வெள்ளை எழுது பலகை, மார்க்கர் பேனாக்கள் எல்லாம் பின்பக்கம் வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

மாலை 4.00 மணிக்குத் தொடங்கும் இவரது இணைய வழி கணக்கு போதனை இரவு 7.00 மணி வரை நீளும்.

“அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஊரடங்கு காலத்தில் சம்பளம் மட்டும் பெற்றுக்கொண்டு வேலை செய்யாமல் இருக்கிறார்கள் என்றுதான் எல்லோரும் பொதுவாக நினைக்கிறார்கள். அந்தத் தவறான எண்ணத்தை மாற்ற நான் முடிவு செய்தேன்” என்கிறார் சஞ்சீவ்.

ONLINE MATH CLASSES (ZOOM APP)

CLASS	TIME	DAYS	REMARKS
8th	4-5 PM	MWF	Send whats app message to join with Name/ class/ school on this number
9th	4-5 PM	TTS	
10th	5-6 PM	TTS	
11th	6-7 PM	MWF	9464387372
12th	6-7 PM	TTS	
NTSE For 9 th & 10 th class students	5-6 PM	MWF	Send whats app message to join with Name/ class/ school on this number 9464302178
TTS (Tuesday / Thursday / Saturday)			MWF (Monday / Wednesday / Friday)

SANJEEV KUMAR

Email : kumars223919@gmail.com

Facebook page : <https://www.facebook.com/Sanjeev-Kumar-10812667411076/>

You Tube Channel : <https://www.youtube.com/channel/UC4eG7Lz7F8B013601vov7A>

Note : These classes are free for all students

மார்ச் 2020 முதல் ஊரடங்கு அறிவிக்கப் பட்டதும் பள்ளிகள் மூடப்பட்டன. இந்த ஊரடங்கு காலத்திற்கு ஏற்ற போதனை முறையை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் சஞ்சீவ் மனதில் அப்போதே உருவாகிவிட்டது.

இத்தகைய இணைய வழி கல்விக்காக கடுமையாக கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் மீது இவருக்கு வருத்தம் உண்டு.

“மாணவர்களின் இந்தப் பிரச்சனைக்குத் தொழில்நுட்பம் வாயிலாக எப்படித் தீர்வு காண்பது என முடிவு செய்தேன்” என்கிறார் சஞ்சீவ்.

29 மார்ச் 2020 அன்று இணைய வழியில் தனது முதல் கணித பாடத்தை சஞ்சீவ் ஆரம்பித்தார். அன்று 50 மாணவர்கள் மட்டுமே இதில் கலந்து கொண்டனர்.

“முதல் வகுப்பில் எனது நண்பர்கள், உறவினர்களின் குழந்தைகள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர். இதை ஒரு பரிசோதனையாகவே அவர்கள் மத்தியில் நடத்தினேன்” என்கிறார் சஞ்சீவ்.

அவருடைய பரிசோதனைக்கு நல்ல பலன் இருந்தது. 1, ஏப்ரல் 2020 அன்று அவருடைய இணையவழி வகுப்பில் 350 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.

“இந்தப் பொறுப்புணர்வுதான்

சிறப்பாகப் பாடம் நடத்த வேண்டும் என்ற உந்துதலை எனக்கு அளித்தது” என்கிறார் இவர்.

அரசுப் பள்ளியில் படித்த சஞ்சீவ் தானும் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியராக வேண்டும் என்று கனவு கண்டார். அது நனவானது. தற்போது கேந்திர வித்யாலயா, படிண்டா கன்டோன்மென்டின் கே.வி. பள்ளியில் பணியாற்றி வருகிறார். எட்டு மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள வகுப்பு களுக்குக் கற்பித்து வருகிறார்.

இந்த இணையவழி வகுப்புகள் இலவசமாகவே நடத்தப்படுகின்றன. ஆனால், வகுப்பு நடத்துவதற்கு மாதம் தன் பணத்திலிருந்து ரூ.20 ஆயிரம் செலவு செய்கிறார்.

“ஆரம்பத்தில் இலவசமும் அப்ளிகேஷனைப் பயன்படுத்தினேன். அதில் 40 நிமிடங்கள்தான் வகுப்பு நடத்த முடியும். எனவே, கட்டண அடிப்படையில் மாதம் 70 அமெரிக்க டாலர் செலுத்தி உயர்தரமும் அப்ளிகேஷனைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினேன்” என்கிறார்.

மேம்படுத்தப்பட்ட மும் செயலியில் 500 மாணவர்கள் வரை பங்கேற்க முடிந்தது.

திங்கள், புதன், வெள்ளிக் கிழமைகளில் மாலை 4.00 - 5.00 மணிக்கு எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள். மாலை 6.00 - 7.00 மணிக்கு பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் போதனை.

செவ்வாய், வியாழன், சனிக்கிழமைகளில் மாலை 4.00 - 5.00 மணிக்கு ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள். இதே நாட்களில் மாலை 5.00 - 6.00 மணிக்குப் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி. மாலை 6.00-7.00 மணிக்குப் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் பாடம் நடத்தப்படும்.

திங்கள், புதன், வெள்ளிக் கிழமைகளில் மாலை 5.00-6.00 மணிக்கு தேசிய திறனறிவு தேர்வுக்கான 9, 10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி.

9464387372 என்ற எண்ணில் வாட்ஸ்ஆப்பில் மாணவர் பெயர், வகுப்பு, பள்ளியின் பெயர் ஆகியவற்றை அனுப்ப வேண்டும். பாடம் தொடங்கும் முன்பு நிமிடங்களில் சஞ்சீவின் வகுப்பில்

பங்கேற்க இணைப்பு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

9464302178 என்ற எண்ணில் மாணவர் விவரங்களை வாட்ஸ்ஆப் மூலம் அனுப்பினால் தேசிய திறனறிவு தேர்வு வகுப்பில் சேரலாம்.

kumars223910@rediffmail.com

www.facebook.com/Sanjeev-Kumar-109572667411976

www.youtube.com/channel/UCKwGqT1zP6P801bDuVzo7A

ஆகிய மின்னஞ்சல், முகநூல், யூ-டியூப் இணைப்புகளில் இவரைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

தினமும் மாலையில் பள்ளி வேலை நேரத்திற்குப் பின் இவரது பயிற்சிகள் தொடங்குகின்றன. ஆரம்பத்தில் பஞ்சாய் மாநிலம் படிண்டாவின் மாணவர்கள் மட்டும் இந்த இணைய வழி வகுப்பில் பலனடைந்தார்கள். இன்று மலேசியா, ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் இருந்தும் மாணவர்கள் பங்கேற்கிறார்கள்.

“எனக்கு மாதம் 80 ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம். என் மனைவியும் இதே சம்பளத்தைப் பெறுகிறார். எங்கள் குடும்பத் தேவை மிகவும் குறைவானது.

“ஆகவே, மாணவர்களுக்கு இலவசமாகக் கல்வி அளிக்க மாதம் 20 ஆயிரம் செலவிடுவதில் எந்தத் தயக்கமும் இல்லை...

“இன்று நான் இதைச் செய்கிறேன். இதைப் பார்த்து இன்னும் ஒரே ஓர் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் இப்படி இலவசமாகப் பயிற்சி அளித்தாலே போதும், அதுவே எனக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி” என்று பெருமிதத்துடன் கூறுகிறார் இவர்.

மேலும் தகவலுக்கு : www.thebetterindia.com

உன் வாழ்வின் நிலை

உனது கடந்த காலத்தை அறிய வேண்டுமானால் உனது நிகழ்கால வாழ்வின் நிலையைக் கவனி.

உனது எதிர்கால வாழ்வின் நிலையை அறிய விரும்பினால் உனது தற்போதைய செயல்களைக் கவனி.

- பத்மசம்பாவா

மனிதனுடைய மனோசக்தியை தன்வயப்படுத்தி, பயன்படுத்தத் தக்க முறையில் செலுத்துவதே கல்வி. - போனஸ் அயர்ஸ்

சினிமாச் செய்திகள், அரசியல் கிசுகிசுக்கள், குற்றச் சம்பவ ரிப்போர்ட்கள், ஜோசியம், புனை கதைகள் - இவையில்லாமல் ஒரு தமிழ்ப் பத்திரிகை லட்சம் பிரதிகள் விற்பது என்பது அசாத்தியமான காரியம் என்றே பத்திரிகை உலகில் நம்பப்பட்டு வந்தது. தமிழ்ப் பத்திரிகை உலகின் மிகப் பெரிய ஜாம்பவான்கள் கூட அப்படித்தான் நம்பினார்கள். அதை வெளிப் படையாகவும் சொல்லி வந்தார்கள். பாரம்பரிய மிக்க பத்திரிகைகள்கூட அது அப்படித்தானோ என்ற மயக்கத்தில் தடம் மாறின. ஆனால் மேலே சொன்ன அம்சங்களைக் கொண்ட பல பத்திரிகை கள் பாதியிலேயே நின்று போயின என்பதுதான் வரலாறு.

இப்படிப்பட்ட சூழல் கொண்ட தமிழ்நாட்டில், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயத்தின் சர்க்குலேஷன் ஜூலை 2007-இல் லட்சம் பிரதிகளைத் தாண்டியது என்பது வரலாற்றுச் சாதனை. இன்று அதன் சர்க்குலேஷன் அதையும் தாண்டிச் சென்று விட்டது என்பது அந்த சாதனை ஏதோ தற்செயல் அல்ல என்பதை நிரூபிக்கிறது.

இந்தச் சாதனையைக் கொண்டாட, இதற்குக்

காலை ஏழரை மணி வரைக் கொட்டித் தீர்த்தது. விழா நடக்க இருந்த இடமோ திறந்த வெளி மைதானம். எப்படி இருக்கும், கற்பனை செய்து பாருங்கள்.

ஆனால் விவேகானந்தர் ஈர்த்த இளைஞர்கள் எந்த நெருக்கடியையும் புன்னகையோடு எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல் கொண்டவர்கள். அதுவும் அவர் என் நம்பிக்கை சென்னை இளைஞர்களிடமே என்றல்லவா சொன்னார். அப்படை தோற்குமா?

மழை நின்றதும் முப்பது பேர் கொண்ட குழு மைதானத்தில் தேங்கியிருந்த நீரை அகற்றத் தொடங் கினார்கள். மூன்று மணி நேரத்தில் அதைச் செய்து முடித்தார்கள். மைதானம் விழாவிிற்குத் தயாரானது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணாரின் பாணியில் விஜயம்

காரணமானவர்களுக்கு நன்றி பாராட்ட, விழா ஒன்றிற்கு ஏற்பாடாயிற்று. 22.7.2007-அன்று கடற்கரைச் சாலையில் விவேகானந்தர் இல்லம் அருகே அமைந்துள்ள லேடி வெல்லிங்டன் கல்லூரி மைதானத்தில் விழாவிிற்கு ஏற்பாடாயிற்று.

விழாவில் பங்கேற்கத் தமிழ் நாட்டின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் விஜயத்தின் வாசகர்கள் - அதில் பெரும்பாலானவர்கள் மாணவர்கள், ஆச்சரியப்பட வேண்டாம், விஜயத்தின் வாசகர் களில் 55% பேர் இளைஞர்கள் - வரத் தொடங்கி னார்கள். அவர்கள் மட்டுமல்ல, எதிர்பாராத ஒரு விருந்தாளியும் முண்டியடித்துக் கொண்டு வர ஆரம்பித்தார். அவர், வருண பகவான்!

விழா மாலை ஐந்து மணிக்கு. ஆனால் விழா அன்று காலை 3:30 மணிக்குத் தொடங்கிய மழை

துறவியரின் பிரார்த்தனைகள் பலித்தன. உள்ளள் போடு மேற்கொள்ளப்படும் எந்தப் பிரார்த்தனையும் தோற்றதாக எங்கும் வரலாறு இல்லை. வான் மழை நின்றது. ஆனால் மற்றொரு மழை பொழிந்தது. அது குருதேவரின் அருள் மழை!

விழா தொடங்குவதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே விழாத் திடலில் 5000 பேர் திரண்டு விட்டார்கள். ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் அப்போதைய மேலாளர் சுவாமி அபிராமானந்தர் கீதையின் பக்தி யோகப் பாராயணத் தைத் தொடங்கினார். விருந்தினர்கள் அவரவர் இருக்கையில் வைக்கப்பட்டிருந்த கீதையின் பிரதிகளைத் திறந்து அவரைத் தொடர்ந்தனர். அந்தி மங்குகிற வேளையில் அங்கே அரங்கில் அருள் ஒளி பொலியத் தொடங்கியது. ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தர் தீபாராதனை காட்டியதும் பிரார்த்தனை முடிந்து நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கின.

ஸ்ரீவிஜயத்தின் அன்றைய ஆசிரியர் சுவாமி விமூர்த்தானந்தர் வரவேற்புரை ஆற்றுகையில் குறிப்பிட்ட ஒரு செய்தி ஸ்ரீவிஜயத்தின் வெற்றிக்கான காரணத்தைக் குறிப்பால் உணர்த்துகிறது. அவர்

பிரார்த்தனை எவ்வளவு புனிதமானதோ அதுபோல புனிதமானது புன்முறுவல். - ஒரு மகான்

சொன்னதாவது: 'ஒரு முறை சுவாமி விவேகானந்தர் கூறினார்: "வாழ்வில் என் விருப்பம் இதுதான். மிக மேலான கருத்துகளை ஒவ்வொரு வருடைய இல்லத்திற்கும் கொண்டு சேர்ப்பதற்கான ஓர் அமைப்பை இயக்கிவிட வேண்டும். பின் ஆண்களும் பெண்களும் அவரவர் விதிகளை அவரவரே நிர்ணயிக்கட்டும்." '

மேலான கருத்துகளை ஒவ்வொரு வருடைய இல்லத்திற்கும் கொண்டு சேர்க்கும் பணியைத்தானே ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் செய்து வருகிறது! மற்றவர்கள் நடக்கவே சிரமப்படும்போது சிகரத்தில் அது புன்னகைத்துக் கொண்டே ஏறுகிறது என்றால் அதற்குக் காரணம் அது சுவாமி விவேகானந்தரின் விருப்பம் என்பதால்தான். ஸ்ரீவிஜயத்திற்குப்

பங்களிக்கும் ஒவ்வொருவரும் நெஞ்சில் நிறுத்தி மனதில் மகிழ்வு கொள்ள வேண்டிய ஓர் உண்மை, நாம் சுவாமி விவேகானந்தரின் உள்ளக்கிடக்கை நிறைவேற்றுவதில் பங்கு பெறுகிறோம் என்பதுதான்.

இதை ஸ்ரீவிஜயத்தின் முன்னாள் ஆசிரியர் சுவாமி கமலாத்மாநந்தர் மிக அருமையான வாக்கியத்தில் அந்த விழாவில் பேசும்போது சொன்னார்: 'இமயமலையில் தனித்திருந்து தவம் செய்வதை விட விஜயம் ஆசிரியராகப் பணிபுரிவது எள்ளளவும் குறைந்ததில்லை.' விழாவில் லட்சத்தைக் கடந்த லட்சியச் சிறப்பிதழுடன் மூன்று தன்னம்பிக்கை நூல்கள் வெளியாகின. அந்நூல்கள் விஜயத்தில் வெளியான கட்டுரைகளின் தொகுப்பு.

விழா நடந்தது பற்றிய செய்திகளைக் கண்முன் காண்பது

போன்று 2007 - செப்டம்பர் இதழில் மோகனா சூரிய நாராயணன் எழுதியுள்ளார். அதற்கு முந்தைய ஆகஸ்ட் இதழில் சாகித்ய அகாதெமி பரிசு பெற்ற எழுத்தாளர் அசோகமித்ரன் எழுதியிருக்கும் ஒரு கட்டுரை இன்றைக்கும் பலருக்கும் உதவியாக இருக்கக் கூடும்.

மடத்துக்குப் பலரும் சென்று வருகிறோம். ஒருமுறை அல்ல, பலமுறை போய் வந்திருக்கிறோம். ஆனால் நம் கவனம் வேடிக்கை பார்ப்பதில் இருக்கிறதே தவிர மனம் ஒன்றித் தியானம் செய்ய முடிவதில்லை. நாம் முயற்சிக்குத்தான் செய்கிறோம். ஆனால் முடிவதில்லை. அதை சாத்தியமாக்கும் வழியை அசோகமித்ரன் சொல்கிறார்:

'நான் சென்னைக்குக் குடிவந்த பிறகு முற்றிலும் வேறு தளங்களில் நண்பர்கள் கிடைத்தார்கள். அதில் ஒருவர் தீவிர லட்சியவாதி. உடை கூட வீட்டுக்கு ஒன்று, வெளி உலகத்திற்கு ஒன்று என்றிருக்கக் கூடாது என்றிருப்பவர். நல்ல படிப்பாளி. எழுத்தாளர். அத்துடன் ஆன்ம வேட்கையும் உடையவர் அவர். நான் சென்னை வந்த சில நாள்களிலேயே ஒரு ஞாயிற்றுக் கிழமை மாலை, மயிலை, ராமகிருஷ்ண மடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார். அப்போது மடம் சிறியதாக இருந்தது. படியேறிச் சென்றால் பகவானின் பூஜை அறை. நண்பர் எளிதில் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார். நான் செய்வதறியாது பகவான் படத்தையே பார்த்தபடி

நூற்றாண்டு காணும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்

இருந்தேன். ஆரதி தொடங்கியது. நான் அப்படியொரு அனுபவத்தை அதுவரை பெற்றதில்லை. அன்றிரவு ஆரதி இசை திரும்பத் திரும்ப என்னைச் சூழ்ந்து கொண்டிருந்தது. ஆரதி சுலோகங்களைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன்

'நான் முதலில் பகவானின் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என நண்பர் நினைத்தார். ரொமாரோலாவின் நூலைத் தந்தார். பகவான், சுவாமிஜி, அன்னை என்று என் பயிற்சி ஆரம்பித்தது. அரைமணி நேரம் மடத்தில் கவனமாக அமர்வது சாத்தியமாயிற்று.'

விஜயத்தின் வெற்றிக்குப் பின்னுள்ள ரகசியம் இதுதான். அதன் பயணம் எப்போது முனை திரும்பியது என்று பார்த்தால் தத்துவங்கள், உபதேசங்கள் என்ற அளவில் நின்று விடாமல், அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள ஆரம்பித்தபோதுதான். அனுபவப் பகிர்வுகள், படக்கதைகள், குறுங்கதைகள் இவை வாசகர்களை எளிதில் ஈர்த்துப் பத்திரிகையோடு ஒன்றிச் செய்கின்றன என்பதை விஜயம் தொடர்ச்சியாக நிரூபித்து வருகிறது.

இப்படிக் குறுங்கதைகள் மூலமாகப் பெரும் தத்துவங்களை உணர்த்தும் பாணி பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடையது. அதைப் பின்பற்றி விஜயத்தில் தொடங்கப்பட்ட பகுதி அன்னையர் உலகம். 1954 -இறுதியில் தொடங்கப்பட்ட அந்தப் பகுதி என்ன காரணத்தினாலோ 1956-பிப்ரவரிக்குப் பின் தொடராமல்

ஆன்மஸ் ஆல்வா எடிசன் ஒருமுறை கூட முயற்சியைக் கைவிடவில்லை. - தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்

போய்விட்டது. 52 ஆண்டுகளுக்குப் பின் 2008 மார்ச் இதழில் மீண்டும் அந்தப் பகுதி தொடங்குகிறது. ஆனால் புதிய பாணியில். அதாவது கதை சொல்லும் பாணியில். பாமதி மைந்தன் என்றொரு எழுத்தாளர் எளிய ஆனால் சுவாஸ்யமான மொழியில் குறுங்கதைகள் சொல்கிறார். தனியே அவை தொகுக்கப்பட்டு பள்ளிகளில் விநியோகிக்கப்பட வேண்டும்.

அனுபவங்கள், அறிவுக்கு விருந்தாகும் கதைகள் இவற்றோடு ஆச்சரியங்களையும் விஜயம் அளித்து வந்தது. பகுத்தறிவு இயக்கம் என்று தன்னை அழைத்துக் கொள்ளும் திராவிட இயக்கம் ஆன்மிக இயக்கம் என்று கருதப்படும் விவேகானந்தரின் இயக்கத்தோடு முரண்பட்டு எதிர் எதிர் நிலையில் இருப்பவை என்றே கருதப்படுகிறது. ஆனால் விவேகானந்தரின் கருத்துகளைத்தான் பகுத்தறிவு இயக்கம், தனது கருத்துகள் போலக் கூறி வந்திருக்கிறது என்பதை வாசிப்பவர்கள் ஆச்சரியம் அடையத்தானே செய்வார்கள்!

விவேகானந்தர் இல்லம் குறித்துத் தமிழகச் சட்ட மன்றத்தில் நடந்த விவாதம் ஒன்றில் பேசும் போது அன்றைய முதல்வர் கருணாநிதி அவர்கள், 'பகுத்தறிவு இயக்கத்தின் கருத்துகளை, அண்ணா, பெரியார் ஆகியோரின் கருத்துகளைப் பெரும்பகுதி எடுத்துக் கூறுபவர் விவேகானந்தர் என்கிறபோது நாங்கள் ஏன் அவரிடம் விரோதம் கொள்ள வேண்டும்?' என்று கூறினார்.

பெரியார், அண்ணா இருவருக்கும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே தோன்றியவர் சுவாமிஜி. பெரியாரும் அண்ணாவும் காலத்தால் அவருக்குப் பிந்தையவர்கள். அப்படியிருக்க பெரியாரின் கருத்தை விவேகானந்தர் எப்படிச் சொல்லியிருக்க முடியும்? இது பகுத்தறிவுக்கு மட்டுமல்ல, பொது அறிவுக்கே முரணாக அல்லவா இருக்கிறது?

இதைக் குறித்து 2008-ஜூலை இதழில் விரிவாக எழுதியுள்ள மூத்த எழுத்தாளர் பெ.சு.மணி, ஜஸ்டிஸ் என்ற இதழில் (தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் என்ற அமைப்பை ஆதரித்த இதழ் இது. இதன் காரணமாகத்தான் அந்த அமைப்பு ஜஸ்டிஸ்

அசோகமித்ரன்

பார்ட்டி என்று பொதுமக்கள் மத்தியில் வழங்கப்பட்டது) எழுதப்பட்ட தலையங்கங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டி அந்த இதழுக்கு விவேகானந்தர் மீதிருந்த ஈடுபாட்டை நிறுவுகிறார். 1896-ல் சுவாமி விவேகானந்தர் லண்டனில் நிகழ்த்திய 'வேதாந்தமும் தனியுரிமையும்' என்ற உரையை விரிவாக மேற்கோள் காட்டி விட்டு, சுவாமிஜியை ஜீவன் முக்தர் என்று போற்றுகிறது ஜஸ்டிஸ் இதழின் தலையங்கம்.

'சமுதாயத்திற்கு எதிராக யார் செயல்பட்டாலும், தீமைகள் செய்தாலும் சுவாமிஜி புகட்டிய பாடம் அவர்கள் நெஞ்சில் ஆழப் பதிந்தது. ஆனாலும் தரக் குறைவாகச் சாடுவதோ, வீண்கண்டனமோ, வன் சொல்லோ அவரிடம் அறவே இல்லை. ஞானிகளின் கருணை, ஆர்வம் உடையவரின்

தோல்வி ஏன்?

தோல்வி ஏன் வருகிறது? என்ற கேள்விக்கு எட்வர்ட் பாரட் என்ற அறிஞர் அளித்த பதில்:

“யாருமே தோற்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. நான் தோற்றுவிட்டேன் என்று ஒப்புக் கொள்பவர்கள் மட்டுமே தோற்கிறார்கள்.” - நெ. இராமன்

கூர்மை, இந்தியாவின் உயரிய ஆன்மாவின் நேர்மை இவற்றுடன் தெய்விகமும் கலந்தது அல்லவா இவரது ஒவ்வொரு செய்தியும் ஆகும்' என்று அந்தத்

தலையங்கம் பேசியது. அந்தத் தலையங்கத்தை எழுதியவர், அன்றைய ஜஸ்டிஸ் பத்திரிகையின் ஆசிரியரும் ஆற்காடு இரட்டையர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவரான சர். ஏ.ராமசாமி முதலியார். (அவரது சகோதரர் டாக்டர். ஏ.லட்சுமணசாமி முதலியார் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராகப் பணியாற்றியவர்). ராமசாமி முதலியார் திராவிட இயக்கத்தின் ஆணைவர்களில் ஒருவர் எனக் கருதப்படுபவர்.

விஜயத்தின் குறுங்கதைகளைப் போல, அதன் ஹாஸ்ய யோகம் பகுதியும் பிரபலமானது. அதில் கூட அதன் வெற்றியின் ரகசியம் ஒளிந்திருக்கிறது. எந்த ஒரு, பத்திரிகையானாலும், அமைப்பானாலும் தனிமனிதனானாலும் காலத்திற்கேற்ப மாறினால்தான் பாரட்டப்படுவான் என்பது அந்த ரகசியம். 2010 - ஆகஸ்ட் இதழில் வெளியான ஒரு நகைச் சுவைத் துணுக்கு ஓர் உதாரணம். அந்தத் துணுக்கு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளிவந்திருக்க முடியாது. அந்தத் துணுக்கு இதுதான்:

ஒரு துறவியிடம் இன்னொரு துறவி கேட்கிறார்: குருவே, துறவி இ-மெயில் வைத்திருப்பது சரியா?

அதற்கு குருவின் பதில்: பார்க்கலாம் அதில் பற்று (Attachment) இல்லாதவரை!❖

பெ.சு.மணி

பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர்

(விஜயம் செப்டம்பர் இதழில் வெளியான பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் படத்தைக் கண்டு ஒரு வாசகர் அது பற்றி கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கான விளக்கம் இது. -ஆசிரியர்)

தென்னிந்தியாவில் பொதுவாக பஞ்சமுக ஹனுமாரை வராஹர், கருடர், ஆஞ்சநேயர், ந்ருஸிம்ஹர், ஹயக்ரீவர் ஆகிய ஐந்து முகங்கள் கொண்டவராக வழிபடுகிறோம்.

வடஇந்தியாவின் பல பகுதிகளில் ஒரே விதமான ஐந்து முகங்கள் கொண்ட ஆஞ்சநேயரை வழிபடுகிறார்கள். அவரது அந்த ஐந்து முகங்களுக்கு இப்படியொரு விளக்கம் உள்ளது.

ஹனுமார், பகவான் ஸ்ரீராமரை தமது ஐந்து முகங்களால் ஐந்து விதமான முறைகளில் வழிபட்டார். அவை:

நாமம்: ஒருமுகம் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது.

ஸ்மரணம்: மற்றொரு முகம் பகவானை இடைவிடாது நினைவிலிருத்துகிறது.

கீர்த்தனம்: மூன்றாம் முகம் பகவானின் புகழைப் போற்றிப் பாடுகிறது.

யாசனம்: நான்காம் முகம் பகவானிடம் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையை, தன்னலமற்ற அன்பை மனதாரக் கேட்கிறது.

அர்ப்பணம்: ஐந்தாம் முகம் தன்னையே பகவானிடம் சரணாகதியாக அர்ப்பணிக்கிறது.

ராஜஸ்தான், பில்வாரா பஞ்சமுகி அனுமார், ஹரியானா, யமுனாநகர், காலேசர், பலஸ்யவாலா என்ற இடத்திலுள்ள பஞ்சமுக ஹனுமான் ஆகிய கோயில்கள் மிகப்

பிரசித்தமானவை. வடஇந்தியாவில் பல பகுதிகளில் இதுபோன்ற கோயில்களைக் காணலாம்.

ஐம்பூதங்களை வசப்படுத்தியதற்கு அடையாளமாகவும் ஹனுமார் ஐந்து முகங்கள் கொண்டு திகழ்கிறார். அதுபற்றி கம்பராமாயணம் கூறுகிறது: பஞ்சபூதங்களின் மைந்தனான ஹனுமான் பஞ்சபூதங்களினாலும் வெற்றி பெற்றார். வாயுவின் மைந்தனான ஹனுமான் - காற்றில் மிதந்து சென்றார்; (தண்ணீரான) கடலைக் கடந்தார்; விண்ணில் பறந்தார்; பூமியின் புத்திரியான சீதாதேவியைக் கண்டு சந்தித்தார்; இலங்கையை நெருப்பால் வீழ்த்தினார்.

ஸ்ரீராகவேந்திர சுவாமிகளுக்கு பகவான் ஆஞ்சநேயர், தாம் மயில்ராவணனை வதைத்தபோது எடுத்த வடிவமான வராஹர், கருடர், ஆஞ்சநேயர், ந்ருஸிம்ஹர், ஹயக்ரீவர் ஆகிய ஐந்து முகங்களோடு காட்சியளித்து அருளியுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயரை வணங்கும் பக்தர்கள் பல்வேறு வகையான அச்சம், தோல்வி மனப்பான்மை, அக மற்றும் புற எதிரிகளிடமிருந்து விடுதலை ஆகியவற்றைப் பெறுவர் என்பது ஐதீகம்.

- மீ.பைரவ்

அவர் கண்டது...

சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்காவில் இருக்கையில் ஒரு நாள் காலை நடைபயணம் மேற்கொண்டபோது ஒரு சிறுவனைப் பார்த்தார். அவர் அவனது கால்களைக் கவனித்ததில் அவன் அணிந்திருந்த ஷாவின் நாடா சரியாகக் கோர்க்கப்படாமல் இருந்தது. உடனே அவர் அந்தச் சிறுவனிடம் சென்று முட்டி போட்டு அமர்ந்தபடி அவனது ஷாவின் நாடாக்களைச் சரியாகக் கோர்த்தார்.

பிறகு அவனிடம், “அன்புக் குழந்தையே, நீ ஒரு போதும் கவனக்குறைவாக இருக்கக் கூடாது” என்று சொல்லி சென்றுவிட்டார். அந்தச் சிறுவன் அந்தச் சம்பவத்தை ஒருபோதும் மறக்கவில்லை. அது அவனுடைய வாழ்க்கையையே மாற்றியது. இதுபோன்று ஒரு சாதாரண சந்திப்பு அவரிடம் நிகழ்ந்திருந்தாலும் கூட ஒரு மனிதரது வாழ்வில் மறக்க முடியாத சம்பவமாகிவிடும். ஏனெனில் சுவாமி விவேகானந்தரிடம் ஓர் அற்புதமான தெய்விகப் பேருணர்வு எப்போதும் ததும்பிக் கொண்டே இருக்கும். அது தன்னை அணுகுகின்ற அனைவரிடத்திலும் உள்ள தெய்விக உணர்வுகளைத் தூண்டிவிடும்.

ஏனெனில் சுவாமி விவேகானந்தர் எல்லோரிடத்திலும் மிக உயர்ந்ததையே கண்டார். அவர் அந்த பிரம்மத்தையே எல்லா மனிதரிடத்திலும் கண்டார்.

- சுவாமி அசோகானந்தர்

நம் நன்மைக்காக, இந்த நாளை கடவுள் படைத்திருக்கிறார் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

குருத்வாரா ஹரி
மந்திர் ஸாஹிப்
(அமிர்தசரஸ்
பொற்கோயில்)

சீக்கிய

எம்.பைரவசுப்பிரமணியம்

தன்னை அனைத்திலும், தன்னில் அனைத்தையும் காண்பவனே தன்னை அறிந்தவன். - பூரீரமணமகரிஷி

குருநானக் சீக்கிய மதத்தை 15-ஆம் நூற்றாண்டில் தோற்றுவித்தார். மத ரீதியாக ஹிந்துக்களுக்கும் சீக்கியர்களுக்கும் இடையே பல ஒற்றுமைகள் உண்டு. கர்மம், தர்மம், முக்தி, மாயை போன்ற சொற்கள் சீக்கியத்தில் அதே பெயர்களில் வழங்கப்படுகின்றன. எனினும் கருத்தின் அடிப்படையில் அவை மாறுபடும். முகலாயர்களின் ஆட்சியின்போது, ஹிந்துக்கள் கட்டாய மதமாற்றத் துன்பம் அனுபவித்தபோது, சீக்கிய மக்கள் ஹிந்துக்களைப் பாதுகாத்து அவர்களுக்கு ஆதரவளித்தனர்.

குரு தேஜ் பஹதூர்

சீக்கிய குருமார்களில் ஒருவரான குரு தேஜ் பஹதூர், முகலாயர் கால அட்டூழியங்களுக்கு எதிராக ஹிந்துக்களைக் காத்த காரணத்தாலேயே வீரமரணம் எய்தியவர். அவர் சீக்கியர்களிடம் வெளிப்படையாகவே, “நியாயமான சமூகத்தை அமைப்பதற்கு அச்சம் கொள்ளாதீர்கள்; மற்றவனை அச்சுறுத்தாமல், தானும் எவரிடமும் அச்சமில்லாமல் இருப்பவனே உண்மையான ஞானமுள்ள மனிதன் என்று அங்கீகரிக்கப்படுவான்” என்று அறிவித்தார். சீக்கியர்களின் புனித நூலான ஆதி கிரந்தத்தில் இக்கருத்து பதிவிடப்பட்டுள்ளது. தனது பகுதியில் தேஜ் பஹதூரின் ஆளுமை வளர்ந்து வந்த அக்காலத்தில், முகலாய மன்னன் ஒளரங்கசீப் பல சட்டங்களை இயற்றி, ஹிந்துக்களின் பள்ளிக்கூடங்கள் மற்றும் கோயில்களை இடிக்கச் செய்து, இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்களிடம் புதிய வரி வசூலித்து பல கொடுமைகளைப் புரிந்தான்.

குரு தேஜ் பஹதூரின் மகன் குரு கோவிந்த் சிங் குறிப்பிட்டுள்ள கீழ்க்கண்ட வரலாற்று நிகழ்வு ஆவணங்களிலுள்ளது: முகலாய மன்னர்களின் கொடுமைகளை எதிர்த்து, காஷ்மீர் ஹிந்துக்களை அரவணைத்து ஏற்றுக்கொண்டு, அவர்களைப் பாதுகாக்க குரு தேஜ் பஹதூர் சிங் உறுதியளித்தார். ஒளரங்கசீப் அவரை ஏதோ ஒரு நிமித்தமாக தில்லிக்கு வரவழைத்தான். தன் சகாக்களுடன் வந்த குருவிடம், உங்கள் மத நம்பிக்கையைத் துறந்து, இஸ்லாத்திற்கு மாறுங்கள் என்றான். குரு தேஜ் பஹதூரும் அவரது சகாக்களும் மறுக்கவே, அவர்கள் அனைவரும் கைதாகிப் பல வாரங்கள் சித்ரவதைக்கு உள்ளாகி,

இறுதியில் குரு தேஜ் பஹதூர் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் சிர்ச்சேதம் செய்யப்பட்டார்.

குருத்வாராக்களின் தோற்றமும் மகிமையும்

குருவிடம் செல்வதற்கான வாசற்கதவு என்பதே குருத்வாராவின் பொருளாகும். சீக்கியர்கள் ஒன்றுகூடித் தொழும் அவ்விடத்தை குருத்வாரா ஸாஹிப் என்பர். அனைத்து மத நம்பிக்கைக் கொண்டவர்களும் குருத்வாராக்களுக்கு வரலாம். அவர்களின் புனித நூலான ‘குரு கிரந்த் ஸாஹிப்’ அங்குள்ள மையக் கூடத்தில் ஓர் உயர்ந்த பீடத்தின் மீது வைக்கப்பட்டிருக்கும். அங்கு பலர் முன்னிலையில் பாடல்கள் இசைப்பதும், குரு கிரந்த் ஸாஹிப் கூறும் செய்யுள்களைப் படித்து விளக்கம் கூறுவதும் நடைபெறும்.

பெரிய அளவிலான ‘லங்கர்’ எனப்படும் உணவுக் கூடங்களில், தன்னார்வத் தொண்டர்கள் மூலம் அனைவருக்கும் தினமும் சைவ உணவு பரிமாறப்படும். அமிர்தசரஸ் பொற்கோயிலிலுள்ள பிரம்மாண்டமான ‘லங்கர்’ உலகப் புகழ் வாய்ந்தது. இங்கு தினமும் லட்சம் நபர்களுக்கு உணவு பரிமாறப்படுகிறது.

மேலும் மருத்துவ அறை, நூலகம், தோட்டம், வகுப்பறை, விருந்தினர் அறை, விளையாட்டு மைதானம், போட்டிகளுக்கான மைதானம், விற்பனையகங்கள், பழுது பார்ப்புத்துறை போன்றவையாவும் குருத்வாராக்களில் இருக்கும். ‘நிஷான் சாஹிப்’ என்ற பெயரிலான ஒரு பெரிய கொடி குருத்வாரா மேல் பறந்தபடி தொலைவில் உள்ளவர்களுக்கு அடையாளம் காட்டும்.

குரு கோவிந்த் சிங் சீக்கிய மதப் பரம்பரையில் வந்த பத்தாவது தலைவர் ஆவார். அவர் ஹேம்குண்ட் ஸாஹிப் என்ற மிகப் பிரபலமான குருத்வாராவின் இடத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இமயமலையின் மிக உயர்ந்த, அழகான சூழலில், இயற்கையான எரியொன்றின் கரையில் அமைந்திருக்கும் இந்தக் கோயில் மிகப் புனிதம் வாய்ந்தது. சீக்கியர்கள் தம்

குருத்வாராக்கள்

குருத்வாரா மத்தான் ஸாஹிப்

வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது இந்தக் குருத்வாராவிற்கு விஜயம் செய்ய வேண்டுமென்று விரும்புவர். இன்றும் பல முதியவர்கள் இளையவர்களின் துணை கொண்டு வருடந்தோறும் இக்கோயிலுக்குப் புனிதப் பயணம் மேற்கொள்கின்றனர்.

மலர்ப் பள்ளத்தாக்கு

உத்தராகண்டின் சாமோலி மாவட்டத்தின் உலகப் புகழ்வாய்ந்த மலர்களின் பள்ளத் தாக்குச் செல்லும் வழியில் ஹேம்குண்ட் ஸாஹிப் குருத்வாராவிற்குச் அமைந்துள்ளது. ஹிந்துக்களின் புனிதமான பத்ரிநாத் கோயிலுக்கும், இக்கோயிலுக்கும் ஜோஷிமட் என்ற இடத்திலிருந்து பாதைகள் பிரிந்து செல்லும். பாரதத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து சீக்கியர்கள் வருடந்தோறும் இக்கோயிலுக்குக் குடும்பத்துடன் யாத்திரை மேற்கொள்வது வழக்கம்.

செங்குத்தான இந்த மலைப் பாதையை நடந்து கடப்பது முதியவர்களுக்கு இயலாத செயல். அதனால் பெற்றோரின் கனவை நிறைவேற்றும் ஆவலில் பல இளைஞர்கள் தம் தாய் அல்லது தந்தையைத் தோள்களில் சுமந்து இந்த மலைப்பகுதியில் யாத்திரை மேற்கொள்வதை நேரிகண்டு, அத்தகைய சில குடும்பத்தினருடன் அளவளாவித் தகவல்களைச் சேகரித்த அனுபவமும் எமக்கு உண்டு.

வானளாவிய இமயமலை முகடுகள் சூழ, ஏரியொன்றைச் சுற்றி அமைந்த பகுதியில் அமைந்துள்ள கோயில் இது. 4632 மீ. உயரத்தில் (15200 அடி), செங்குத்தான பாதையில் பயணித்து இக்கோயிலை அடைய நடைப்பயணம் மட்டுமே ஒரே வழி. ரிஷிகேஷ்-பத்ரிநாத் நெடுஞ்சாலையில் கோபிந்தகாட் என்ற இடத்திலிருந்து நடைப்பயணத்தைத் தொடங்க வேண்டும். (நடக்க இயலாதவர்கள் குதிரை மீது செல்லலாம்)

குருத்வாரா ஹரி மந்திர் ஸாஹிப், பஞ்சாப்

அமிர்தசரசில் உள்ள, தங்கக் கோயில் என்றழைக்கப்படும் மிகப் பிரபலமான குருத்வாரா இது. 1588-இல் குரு அர்ஜுன் அடிக்கல் நாட்டி

உருவாக்கிய இக்கோயிலில், 1604-இல் புனித நூலான 'ஆதி கிரந்த்' பதிக்கப்பட்டது. 19-ஆம் நூற்றாண்டில் மஹாராஜா ரஞ்சித் சிங் இந்தக் கோயிலைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு, அதன் மேற்கூரையைத் தங்கத்தால் வேய்ந்தார். எனவே இக்கோயில் பொற்கோயில் என்றழைக்கப்படுகிறது. சீக்கியர்கள் அனைத்து மக்களையும் ஏற்கும் மனப்பாங்குடையவர்கள் என்பதை விளக்குவதுபோல, நான்கு புறமும் வாயில்களுடன் காணப்படுவது இக்கோயிலின் சிறப்பு.

குருத்வாரா மத்தான் ஸாஹிப், ஜம்மு-காஷ்மீர்

ஸ்ரீநகரின் அனந்த்நாக்-பஹல்காம் சாலையில் இக்கோயில் அமைந்துள்ளது. சீக்கிய மதத் தலைவர் குருநானக்கின் போதனைகளைக் கேட்ட பின்பு, சீக்கிய மதத்திற்கு மாறிய ஒரு பிராம்மணரால் கட்டப்பட்டதுதான் குருத்வாரா மத்தான் ஸாஹிப் கோயில். முடிவற்ற ஞானத்திற்கும், பரம்பொருளின்மீது நம்பிக்கைக்கும் சின்னமாக இக்கோயில் விளங்குகிறது. முன்பு கோயில்களாக இருந்து, பின்னர் அழிந்து தரைமட்டமாகிய நிலப்பகுதியில் கட்டப்பட்ட இக்கோயில் காஷ்மீரில் மிகவும் பிரபலமானது. இங்கு சீக்கியர்களைத் தவிர, பிராம்மணர்களும் வழிபடுவர்.

தகாத் ஸச்சண்ட் ஸ்ரீஹஸூர் அப்சல்நகர் ஸாஹிப் குருத்வாரா, மஹாராஷ்டிரம்

சீக்கியத்தின் ஐந்து காரணத் தத்துவங்களில் ஒன்றைக் குறிக்கும் வகையிலமைந்துள்ள இக்கோயில் மஹாராஷ்டிரத்தின் நாண்டேட் நகரத்தில் உள்ளது. 'உண்மையின் தளம்' என்ற பொருள்படும் தகாத் ஸச்சண்ட் ஸ்ரீஹஸூர் அப்சல்நகர் ஸாஹிப் என்ற இந்தக் குருத்வாராவிலுள்ள ஓர் அறையில் குரு கோவிந்த் சிங் தன் இறுதி நாட்களைக் கழித்தார். அந்த இடத்தின் பெயர் அங்கித ஸாஹிப் என்பதாகும்.

தகத் ஸ்ரீபட்னா ஸாஹிப், பீகார்

பட்னாவிலுள்ள இக்கோயில் சீக்கிய மதத்தில் மிக முக்கிய இடமாகும். இந்த இடத்தில் பிறந்து குரு கோவிந்த் சிங் பல வருடங்களைக் கழித்தார்.

இறைவனது திருமாமத்தை ஜூபிக்க, ஜூபிக்க, ஜூபிக்க அவரது அருள் உண்டாகிறது. - அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவி

உனது இறக்கைகள் தயாராகவே உள்ளன. நீ செய்ய வேண்டியது பறக்கத் தொடங்குவதுதான். - ஓர் அறிஞர்

அவர் நினைவாக இந்த குருத்வாராவை மஹாராஜா ரஞ்சித் சிங் 1780-இல் கட்டினார். குரு தேஜ் பஹதூர் அவர்களும் இங்கு வருகை புரிந்து தங்கிய சிறப்பு மிக்க கோயில் இது.

ஒரே கடவுளும் உலகளாவிய மதமும்

குரு நானக், நதிக்கரையில் தனது மூன்று நாள் சமாதி அனுபவத்திலிருந்து வெளிவந்த பின்பு அவர் கூறிய முதல் சொற்களாவன: ஹிந்து என்பவனும் இல்லை, முஸ்லிம் என்பவனும் இல்லை என்பதாகும். இந்த

தக்த் பூர்பட்னா ஸாஹிப்

ஹேம் குண்ட் ஸாஹிப்

மலர்ப் பள்ளத்தாக்கின் அழகிய காட்சி

தகாத் ஸக்கண்ட் பூரஹஸூர் அப்சல் நகர், ஸாஹிப் குருத்வாரா

எளிய சொற்களின் மூலம் குருநானக் அவர்கள் உலகிற்கு விடுத்த செய்தி யானது, 'இருப்பது ஒரே கடவுள்' என்றும், அதனால் 'படைத்தவனும் ஒருவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும்' என்பதுமாகும். 'அனைத்து மதங்களிலும் நம்பிக்கை கொண்ட அனைவரும் இந்த ஒரே பரம்பொருளையே வணங்குகின்றனர்' என்பது பொருள்.

'எனவே சாதி, நிறம் மற்றும் பால் பாகுபாடின்றி அனைத்து மக்களும் சமமானவர்களே' என்று அவர்

விரிவான விளக்கமும் அளித்தார்.

சீக்கியர்கள் தன் வழி மட்டுமே ஒரே வழி என்ற நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அல்லர். அவர்கள் மற்றவர்களின் மத நம்பிக்கைகளை என்றும் மதிப்பவர்கள்.

முக்தி

ஹிந்து மதம் போன்றே சீக்கியமும் முக்தி என்ற கோட்பாட்டை அங்கீகரிக்கிறது. அது பிறப்புச் சக்கரத்திலிருந்து விடுபடுவதாகட்டும், முக்தி என்று கூறப்படும் பரம்பொருளுடன் இரண்டறக் கலப்பதாகட்டும், அவை சீக்கியத்திலும் உண்டு.

புலனடக்கம், தியானப் பயிற்சி, தன்னலமற்ற சேவை ஆகியன முக்திக்கு உதவும் பாதைகள் ஆகும். மேலும் இவையனைத்தும் பரம்பொருளின் மீது தொடர்ந்த பக்தியும் சிதறாத கவனமும் பெற உதவும்.

பக்தி மார்க்கமே சீக்கிய தர்மம் எனப்படுகிறது. எனவே, பரம்பொருளின் கருணையால் ஒருவன் முக்தி பெறுகிறான். அந்தக் கருணை நேரடியாகப் பெறுவதல்ல, ஒருவன் தனது பக்தி மார்க்கத்தில் தன்னைச் செலுத்தும் முயற்சியின் காரணமாகப் பெறும் உப பொருளாகும்.

மரணத்திற்குப் பின் விதேஹமுக்தி நிலையை அடையும் நோக்கத்தைவிட, வாழும்போதே பெற்றுவிடும் ஜீவன்முக்தி நிலை சிறந்தது. தனது அகங்காரத்தை அழிப்பதுவே இதன் முக்கிய நோக்கமானாலும், சீக்கிய தர்மத்தின்படி எவரும் இந்த முயற்சியில் மட்டுமே ஆழ்ந்திருப்பது கூடாது. ஆனால் மற்றவர்களின் மீது அக்கறை செலுத்தி, பரம்பொருளுக்குச் சேவை செய்வதே முக்கியம். இந்த முறையில் செயல்பட்டு, அதன் விளைவாக முக்தி கிடைக்குமானால், அதுவே சிறந்த பரிசு அல்லது அருளாகியாகக் கருதப்படும்.

வழிகாட்டிய குரல்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உறவினரான சிபுதாதா தட்சிணேஸ் வர காளி கோயிலில் பூஜை செய்வதற்கு அமர்த்தப் பட்டபோது அவர் மிகவும் பயந்தார். அவர் கூறினார்:

எனக்கு பூஜை முறைகள் தெரியாது. எதை எப்படிச் செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றிய குழப்பம். ஆனால் பூஜைக்காக அமர்ந்தபோது அன்னை காளியிடம் பிரார்த்தித்தேன். அப்போது ஒரு குரலைத் தெளிவாக நான் கேட்டேன். "இதை இப்படிச் செய். இப்போது அன்னையின் தெய்விகப் பேருணர்வு வடிவத்தினை பூஜிக்கத் தொடங்கு..."

இவ்விதமாக யாரோ எனக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லிக்கொடுத்தார்கள். நான் குரலை மட்டும் கேட்டேன். யார் கூறுகிறார்கள் என்று அங்குமிங்கும் பார்த்தேன். ஆனால் யாருமே இல்லை.

(சென்ற இதழில் வயலின் நடுவே சயனித்திற்கும் பெருமானைக் கண்டோம். இப்பொழுது அதே திருக்கோலத்தில் அருளும் பெருமானைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளலாமா?)

பெருமாள் சயனக்கோலத்தில் இருக்கும் திருத்தலங்களில் திருவட்டாறு ஆதிகேசவப்பெருமாள் திருத்தலமும் முக்கியமானதாகும்.

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையான இத்திருத்தலம், 108 திவ்யதேசத் திருத்தலங்களுள் 76 -ஆவதாகும்.

தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் திருவட்டாறு பகுதியில் இக்கோவில் அமைந்துள்ளது.

இங்குள்ள பெருமாள், 16008 சாளக்கிராம கற்களாலும், கடுசர்க்கரை யோகம் என்னும் கலவையாலும் செய்யப்பட்டவர்.

தெற்கே தலை வைத்து திருவனந்தபுரம் அனந்தபத்மநாபரைப் பார்த்தவாறு மேற்கு நோக்கி அருள் புரிகிறார். பெருமானின் அருகில் பரமசிவனும் காட்சியளிக்கிறார்.

பிரம்மாண்ட திருமேனியாக, சயனக் கோலத்தில் இருக்கும் இந்தப் பெருமாள் திருமேனி 22 அடி நீளம் உடையது. இவரை முழுவதுமாகத் தரிசிக்க மூன்று வாயில்களைத் தரிசிக்க வேண்டும்.

இவை திருமுகம், திருக்கரம், திருப்பாதம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. திருக்கர வாயிலில் உள்ள உற்சவர் நின்ற கோலத்தில் ஸ்ரீதேவி, பூதேவியுடன் அருளுகிறார்.

இங்குள்ள பெருமானின் நாபியில் தாமரையோ, பிரம்மனோ

திருவட்டாறு எனப் பெயர் வந்தது. கேசன் என்ற அசுரனை விஷ்ணு பெருமான் அடக்கிய தலம் இதுவென புராணங்கள் சொல்கின்றன.

சூரியனுக்கும், சந்திரனுக்கும் ஆதிகேசவப் பெருமாள் இந்தத் தலத்தில் காட்சி கொடுத்ததால் இக்கோவிலின் கருவறையில் சூரியனும், சந்திரனும் அமைந்துள்ளனர்.

இந்தக் கோவிலில் புரட்டாசி மற்றும் பங்குனி மாதத்தின் 6 நாட்கள் சூரியக் கதிர்கள் நேராக

திருவட்டாறு திருக்கோயில்

கிடையாது. இதனால் இவரை வணங்கினால் மறு பிறவி இல்லை என்பது நம்பிக்கை.

பெருமானின் மேனி கடுசர்க்கரை கலவையால் செய்யப் பட்டிருப்பதால் மூலவருக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படுவதில்லை. மாறாக உற்சவருக்கே செய்யப்படுகிறது.

இங்குப் பள்ளி கொண்டுள்ள ஆதிகேசவரின் திருப்பாதத்தை வட்டமிட்டவாறு பரளியாறு ஓடுவதால், இந்த ஊருக்கு

கர்ப்ப கிரகத்தின் உள்ளிருக்கும் பெருமாள் மேல் விழுகின்றன. இந்நாட்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.

இக்கோவிலின் மற்றுமொரு தனித்துவமான அம்சமாக இருப்பது, இதன் பூஜை முறை. இங்கு பூஜாரிகளை போத்திமார் என்றழைக்கிறார்கள். இக்கோவிலின் கட்டிடக்கலையும் புகழ் பெற்றது. இங்கிருக்கும் சிறப்புமிக்க ஒற்றைக்கல் மண்டபம் ஒரே கல்லால் ஆனது.

இக்கோவிலில் பங்குனி மற்றும் ஜப்பசி மாதங்களில் திருவிழாக்கள் விமரிசையாக நடைபெறுகின்றன.

வைகுண்ட ஏகாதசி மிகவும் பிரசித்தமானது. தமிழகப் பண்டிகைகளோடு, கேரளத்தின் ஓணம், சித்திரை விஷு ஆகியவையும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகின்றன. ❖

வாழ்க்கையின் லட்சியம்

பாரதப் பிரதமராக மொரார்ஜி தேசாய் பதவி ஏற்றதும் அவரிடம் ஒரு பத்திரிகை நிருபர், “தங்களுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் நிறைவேறி விட்டதா?” என்று கேட்டார்.

அதற்கு மொரார்ஜி, “என்னுடைய லட்சியம் பாரதப் பிரதம மந்திரி ஆவது அல்ல, சத்தியத்தையும் கடவுளையும் அறிவது தான் என் வாழ்க்கையின் லட்சியம்” என்று பதில் கூறினார்.

-நெ. இராமன்

பவித்ரமான பாததுளி

பேசிய பிறகு வருந்துவதை விட பேசுவதற்கு முன்பே யோசனை செய்வது மிகவும் நல்லது. - டேவிட் ஹ்யூம்

(மறைந்த திரு. இராம.கோபாலன், ஓஷியர் சங்கர் ஆசிரிய இவ்விருவர்களைப் பற்றிய நினைவலைகளை சுவாமி கமலாத்மானந்தர் வாசகர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.)

சுவாமி விவேகானந்தரின் நூற்றாண்டு விழா, 1963-இல் நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. அப்போது கன்னியாகுமரி, விவேகானந்த கேந்திரா, ஆங்கிலத்தில், 'Rousing Call to the Nation' என்ற நூலை வெளியிட்டது.

இந்த நூலில் ஸ்ரீஜகநாத் ரானடே, சுவாமி விவேகானந்தரின் எழுச்சி தரும் கருத்துகளைத் தொகுத்திருந்தார். இது இராம.கோபாலனின் மொழிபெயர்ப்பில், 'எழுமின்! விழிமின்!' என்ற தமிழ் நூலாக வெளி வந்தது.

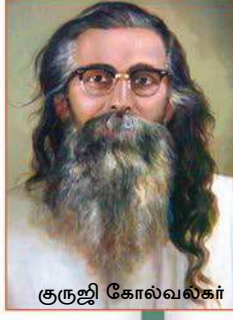
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மீது குருஜிக்கு இருந்த பக்தி: ஆர்.எஸ்.எஸ்.இயக்கத்தின் இரண்டாவது தலைவர் குருஜி கோல்வல்கர். அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சீடராகிய சுவாமி அகண்டானந்தரிடம் மந்திரதீட்சை பெற்றவர்.

அவரைப் பற்றி இராம.கோபாலன் என்னிடம் கூறியது:

“குருஜி தனது சுற்றுப் பயணங்களின்போது ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடங்கள் உள்ள ஊர்களுக்குச் சென்றால், தவறாமல் அங்குள்ள ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடங்களுக்குச் செல்வார்.

“குருஜி ஒரு சமயம் சென்னைக்கு வந்திருந்தார். ஒரு நாள் அவர் காலையில் என்னை அழைத்துக் கொண்டு, மயிலாப்பூர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்திற்குச் சென்றார். அங்கு பிரார்த்தனை ஹால் (நாட்மந்திர்) உள்ள இடத்தில் பக்தர்கள் தங்கள் கால்களைத் துடைத்துவிட்டு செல்வதற்கு மிதியடி போட்டிருந்தார்கள். குருஜி அந்த மிதியடியைத் தன் தலையில் தொட்டு வணங்கியபடியே சிறிது நேரம் இருந்தார். பின்னர் அவர் என்னிடம், “இந்த மிதியடியில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பக்தர்களில் பாததுளி பதிந்திருக்கிறது. எனவேதான் நான் அதை அவ்விதம் வணங்கினேன்” என்று கூறினார்.

“பிறகு நாங்கள் இருவரும் மாடியில் இருக்கும்

குருஜி கோல்வல்கர்

இராம.கோபாலன்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கோயிலுக்குச் சென்று வணங்கினோம். அங்கு அவரை நான் அமரும்படி கேட்டுக் கொண்டேன்.

“அதற்கு குருஜி, “ஸ்ரீஸ்ரீடாகுர்ஜி (ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர்) எதிரில் நான் உட்காரமாட்டேன்” என்று கூறி நின்று கொண்டிருந்தார்.

பிறகு நாங்கள் இருவரும் தரை தளத்தில் இருக்கும் நாட்மந்திர் மண்டபத்திற்குச் சென்றோம். அங்கு நான் ஒரு சேர் எடுத்துப் போட்டேன். அதில் நான் மிகவும் வேண்டிக் கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க குருஜி அமர்ந்து, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் திருவுருவத்தையே பார்த்துப் பரவசமாகிக் கொண்டிருந்தார். சென்னைக்கு வரும்போ தெல்லாம் தவறாமல் கோல்வல்கர், மடத்திற்கு வந்திருக்கிறார்.”

நவரத்தினங்கள்: 1994-ஆம் ஆண்டு மயிலாப்பூர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தில், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா நிகழ்ச்சிக்குச் சில நாட்களுக்கு முன்பு, கோபால்ஜி சென்னை மடத்தில் என்னை வந்து சந்தித்தார். அப்போது அவர் என்னிடம் ஒரு பொட்டலம் கொடுத்தார். அதில் நவரத்தினங்கள் இருந்தன.

கோபால்ஜி என்னிடம், “இந்த நவரத்தினங்களை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கோயில் அஸ்திவாரத்தில் வைப்பதற்குப் பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்” என்றார். மேலும் கோபால்ஜி, ‘ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்’ இதழுக்காகக் கட்டுரைகளும் எழுதியுள்ளார். கோபால்ஜி இறைநாமத்தை அதிக எண்ணிக்கையில் ஜபம் செய்பவர். அவரது உள்ளத்தில் ஆழமாக மூன்று முக்கிய கருத்துகள் பதிந்திருக்கின்றன.

அவை: 1. எல்லாம் இறைவன் செயல். அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது இவ்விதம் சொல்வதால் மனிதர்கள் முயற்சி செய்யக் கூடாது என்று பொருள் இல்லை. மனிதர்கள் தங்களால் இயன்ற ஆக்கபூர்வமான முயற்சிகள் அனைத்தையும் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும். 2. நடப்பது நடந்தே தீரும், 3. நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே.

ஓவியர் அம்புலிமாமா சங்கர்

அந்த நாளில் சென்னையில் எம்.எல்.ஜே பத்திரிகை குழுமம் 'கலைமகள்', 'மஞ்சரி', 'கண்ணன்' ஆகிய பத்திரிகைகளை வெளியிட்டு வந்தது. சிறிது காலம் 'கண்ணன்' பத்திரிகையில் சங்கர் ஓவியராகப் பணிபுரிந்த பிறகு அவர் 'அம்புலிமாமா' பத்திரிகை குழுமத்தில் சேர்ந்தார்.

'அம்புலிமாமா' பத்திரிகையில் அவர் மிகவும் பிரபலமான 'விக்கிரமாதித்தன் - வேதாளம்' தொடருக்கான ஓவியங்களை உருவாக்கினார். மேலும் அந்த இதழில் வெளியான படக்கதைகளில் அவர் முக்கியப் பங்கு வகித்தார்.

1984-இல் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் இதழின் சிறுவர் பகுதியில் ஓவியர் சங்கர் படக்கதை வரைவதற்கு அவருடன் தொடர்பு கொண்டேன். அதன்படி அவர் விஜயத்தில் முதன் முதலில் 1984 ஜூன் இதழில் 'கர்ணன் பெருமை' என்ற படக்கதையை வரைந்தார். அதே இதழில் 33-ஆம் பக்கம் பின்வரும் செய்தி வெளியிடப்பட்டது:

இந்த இதழ் சிறுவர் பகுதி.

தமிழில் முதன் முதலாகப் படக்கதையை வெளியிட்ட பெருமை 'கண்ணன்' பத்திரிகைக்கே உரியது. அப்போது 'கண்ணன்' பத்திரிகையின் ஆசிரியராக ஆர்.வி.யும், ஓவியராக சங்கரும் பணிபுரிந்தார்கள்.

ஆர்.வி. 'குளிகைத் தீவு' என்ற படக்கதையை எழுத, அதற்கு சங்கர் படம் வரைந்திருந்தார். அது 1950-ஆம் ஆண்டு 'கண்ணன்' பத்திரிகையில் வெளியாயிற்று. அதற்கு முன்பு தமிழில் படக்கதை இல்லை.

பின்னர் 'அம்புலிமாமா' பத்திரிகையில் சங்கர் சேர்ந்தார். இப்போது கடந்த 32 ஆண்டுகளாக அவர் 'அம்புலிமாமா' பத்திரிகையிலேயே பணிபுரிந்து வருகிறார். 32 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆர்.வி. கதை எழுத, சங்கர் படம் வரைய அதை இந்த இதழில் வெளியிட்டுள்ளோம்.

32 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆர்வியும் சங்கரும் 'கர்ணன் பெருமை' படக்கதையில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள்

என்பது. இந்த இதழ் சிறுவர் பகுதிக்கு உரிய சிறப்பாகும்.

பிறகு அதே கதையை அப்படியே 1984 ஜூன் 'குமுதம்' பத்திரிகை இரண்டாவது வாரத்தில் மறுபிரசுரம் செய்தது.

ஓவியர் சங்கர், ஓவியர் உமாபதி, ஓவியர் மணியம் செல்வன், ஓவியர் ரவி ஆகியவர்களை நான் 1985-இல் பிரயாகை, காசி, கயை ஆகிய இடங்களுக்கு யாத்திரையாக அழைத்துச் சென்றேன்.

பின்னர் ஓவியர் சங்கர் பிரயாகை பற்றிய பயணக் கட்டுரையை விஜயத்தில் 1985 நவம்பர், டிசம்பர் இதழ்களில் எழுதினார்.

2014 செப்டம்பர் 11 அன்று விவேகானந்தர் இல்லத்தில், தற்போதைய 'துக்ளக்' இதழின் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி தலைமையில் விஜயத்தின் சிறுகதைப் போட்டி பரிசளிப்பு விழா சிறப்பாக நடந்தது. அந்த விழா மேடையில் ஓவியர் சங்கரும் அமர்ந்திருந்தார்.

அப்போது 'கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்' நிறுவனம் சிறந்த ஓவியருக்கான விருதும் பாராட்டுப் பத்திரமும் ஓவியர் சங்கருக்கு வழங்கி கௌரவித்தது.

ஓவியர் சங்கர் 1984-ஆம் ஆண்டு முதல் தன்னுடைய வாழ்நாள் இறுதி வரையில் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியார், சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியவர்கள் மீது பெரிதும் பக்தி கொண்டிருந்தார். ❖

ஓவியர் சங்கர் செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி தனது 97-வது வயதில் அமரரானார்.

திரு.இராம.கோபாலன் 30.9.2020 அன்று தனது 94-ஆவது வயதில் அமரரானார்.

விஜயபாரதம் இதழின் ஆசிரியர் திரு.வீரபாகு தனது 71-வது வயதில் 12.9.2020 அன்று அமரரானார்.

மடத்துடனும் விஜயத்துடனும் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்ட இம்மூவருக்கும் விஜயம் தனது அஞ்சலியைச் செலுத்துகிறது.

- ஆசிரியர்

அன்னம் வழங்கிய அன்னபூரணி

கதை : சுவாமி கமலாத்மானந்தர் :

கதையமைப்பு : ஆர்வி

1 ஒரு சமயம் கடிலை மலையில் சீவபெருமான் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது பார்வதிதேவி பின்புறமாக வந்து விளையாட்டாக இறைவன் கண்களைப் பொத்தினாள்.

தேவி! இது என்ன விளையாட்டு!

ஹஹஹா!

2 சூரியனும் சந்திரனும் சீவபெருமானின் இரண்டு கண்கள் ஆவார்கள். எனவே ஈசனின் கண்களைப் பார்வதி பொத்தியதால் உலகமே இருளில் ஆழ்ந்தது.

ஐயகோ! இது என்ன விபரீதம்!

இருளில் எதுவுமே தெரியவில்லையே!

பக்தர்களும் முனிவர்களும் சீவபெருமானிடம் பிரார்த்தனை செய்தார்கள்.

சர்வேசா! மக்களைக் காத்தருளுங்கள்!

பரமேஸ்வரா! உலகிலுள்ள எல்லா உயிர்களையும் காப்பாற்றுங்கள்!

4 நிலைமையை உணர்ந்த தேவி பயந்து, மறுவிநாடியே இறைவன் கண்களிலிருந்து தன் கைகளை எடுத்தாள்.

தேவி! உனது செயலால் உலக மக்களும், மற்ற உயிரினங்களும் எவ்வளவு பயந்துவிட்டார்கள் பார்! கடிலாயத்தில் இந்த ஒரு நொடி என்பது உலகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பல்லாண்டுக் காலமாகும் என்பது உனக்குத் தெரியாதா?

சுவாமி! என் செயலுக்கு வருந்துகிறேன். இதற்குப் பிராயச்சித்தமாக நான் தவம் செய்வதற்கு எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள்.

5 நீ உலக அன்னை. உன்னை ஒருபோதும் பாவம் அணுகாது. பிராயச்சித்தமாக நீ தவம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை.

இருந்தாலும் உலகிற்கு முன்னுதாரணமாக - நான் செய்த தவறுக்குப் பிராயச்சித்தமாக உங்களை விட்டுப் பிரிந்து சில காலம் - நான் தவத்தில் ஈடுபடுவதுதான் நியாயம்.

6 தேவி ஈசனிடம் பலவாறு மன்றாடி பிரார்த்தனை செய்து, முடிவில் அனுமதி பெற்றுவிட்டாள்.

முதலில் பத்ரிகாசீரமத்திற்குச் செல்கிறேன். அங்கே காத்யாயன மகரிஷி இருக்கிறார். அவர், ஜகன்மாதாவாகிய நானே அவருக்கு மகளாகப் பிறக்க வேண்டும் என்று நீண்ட நெடுங்காலமாகத் தவம் செய்துகொண்டிருக்கிறார். இப்போது அவரது அந்த விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றுகிறேன்.

7 காத்யாயன மகரிஷியின் முன்பு உமாதிஷி ஸ்வயம்புகு குழந்தையாகத் தோன்றினான்.

உலக அன்னையே! உன் அருளால் நீதான் இப்போது குழந்தையாகப் பிறந்திருக்கிறாய் என்பதை நான் அறிந்துகொண்டேன். உன்னை என் மகளாக வளர்ப்பேன். உனக்குக் காத்யாயினி என்று பெயர் சூட்டுகிறேன்.

8 குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே தபஸ்வியாக வளர்ந்த காத்யாயினி கண்ணப்பருவம் அடைந்தாள். அப்போது காசி மாநகரில் கருமையான பஞ்சம் தலை விரித்தாடுகிறது என்ற செய்தி எட்டியது.

அப்பா! நான் காசிக்குச் சென்று மக்களைப் பசி துன்பத்திலிருந்து வடுவிக்க விரும்புகிறேன். அதற்கு எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள்.

மகராசியாகப் போய் வா, மகனே! உனக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும்!

9 பஞ்சம் தலைவிரித்தாடிய காசி
மாநகரத்திற்கு தேவீ சென்றாள்.
அங்கு அவள் தன் தெய்விக சங்கல்பத்தால்
ஒரு பெரிய மாளிகையை எழுப்பினாள்.
அந்த மாளிகையில் அவள் தன் கையில்
உணவு எடுக்க எடுக்கக் குறைபாத ஓர்
அட்சய பாத்திரத்துடன் அன்னபூரணியாகக்
காட்சியளித்தாள்.

எல்லோரும் வாருங்கள்! இனிமேல் யாரும்
பசிபால் வருங்கக் கூடாது.
அன்னபூரணி அழைக்கிறேன். வாருங்கள்,
எல்லோரும் வயிற்றை உணவருந்திச்
செல்லுங்கள்!

10 வந்தவர்கள் எல்லோரும் திருந்தியாக
வயிறு நிரம்பச் சாப்பிட்டார்கள்.
அன்னம் வழங்கிய அன்னபூரணியை
மக்கள் வாயாற வாழ்த்தினார்கள்.

தாயே! அன்னபூரணியே!
நீ வாழ்க! உன் புகழ் ஒங்குக!

11 நாட்டில் நிலவிய பஞ்சம் காரணமாக
காசி ராஜாவின் தானியக் களஞ்சியம்
காலியாக இருந்தது.
இந்த நிலையில் எவ்வளவு பேர்
சென்றாலும், அவ்வளவு பேருக்கும்
அன்னபூரணி தன் மாளிகையில்
வயிற்றை விருந்து படைத்து
உபசரித்தாள்.
அன்னபூரணியின் இந்த அதிசயச்
செயல் காசி ராஜாவுக்கு எட்டியது.
அவர் சேவகன் ஒருவனை
அன்னபூரணியிடம் அனுப்பினார்.

12 ராஜ சேவகன் தேவியின் முன்
நின்று வணங்கினான்.

தேவீ! காசி ராஜா உங்களிடமிருந்து சிறிகளவு
தானியம் கடனாக வாங்கி வரச் சொன்னார்.

சேவகரே! இங்கு தானியம் கடனாகக்
கொடுப்பதற்கில்லை.
எத்தனை பேர் வேண்டுமானாலும் இங்கே
வந்து தாராளமாகச் சாப்பிட்டு விட்டுப்
போகலாம்! இதை அரசரிடம் போய்
சொல்லுங்கள்!

13 அதைக் கேட்ட அரசன், 'நான் இந்த நாட்டின் மன்னன்..... எனக்கே இப்படி பதில் சொல்லி அனுப்பும் இந்தப் பெண்மணி யார்? என்று யோசித்தான். அதைத் தொடர்ந்து அரசனும் அமைச்சர்களும் கலந்து பேசி அன்னபூரணி இருக்கும் இடம் சென்று அவளைச் சோதிக்க முடிவு செய்தார்கள். எனவே அவர்கள் மாறுவேடத்தில் அன்னபூரணியின் மாளிகைக்குச் சென்று சாப்பிட உட்கார்ந்தார்கள். அவர்களுக்கு அன்னபூரணியே விதவிதமான உணவு வகைகளைப் பரிமாறினாள்.

இது என்ன அற்புதம்! எடுக்க எடுக்க உணவு குறையவே இல்லையே!

ஆமாம்! இப்படியெல்லாம் சாதாரண பெண்மணி ஒருத்தியால் செய்யவே முடியாது. இவர் தெய்வம்சம் பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். இவற்றைத் தெய்வசக்தியால்தான் நிகழ்த்த முடியும்!

14 சாப்பிட்டு முடிந்த பிறகு

காசியின் மன்னரே! தாங்களும் அமைச்சர்களும் திருப்தியாகச் சாப்பிட்டார்களா?

தெய்விக அன்னையே! தாங்கள் என் அரண்மனைக்கு எழுந்தருளி அருள் புரிய வேண்டுகிறேன்!

15 தேவீ தன் சுயரூபத்தில் பார்வத்தேவியாக அவர்களுக்குக் காட்சியளித்து அரசனை வாழ்த்தினாள்.

அரசே! உன் உள்ளம் தூய்மையானது. எனது அருளால் இனி இந்த நாட்டில் மழை பொழிந்து, பஞ்சம் நீங்கும்; நாடு செழிக்கும். நான் தொடர்ந்து இங்கேயே இருப்பதற்கில்லை. நான் விரைவில் தவம் செய்வதற்காகப் புறப்பட்டுச் செல்ல வேண்டும். மேலும், எனது அருளால் நீ இந்தப் பிறவியிலேயே முக்கியப் பெறுவாய் என்று வாழ்த்துகிறேன்.

அன்னையே! நீங்கள் தவம் புரிவதற்காகக் காசியிலிருந்து சென்றாலும் தங்களின் தெய்விக சாந்நித்தியம் நிரந்தரமாக என்மென்றும் காசியில் இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள்.

16 அரசனின் வேண்டுகோளுக்கு அன்னபூரணி மனமிரங்கினாள். ஆதலால் அவள் காசித் தீருத்தலத்தில் தன்னுடைய தெய்விக சாந்நித்தியம் என்மென்றும் நிலைத்திருக்கும் என்று கூறி அருள் புரிந்தாள். பின்னர் தவம் புரிய சென்றாள்.

இன்றும் காசியில் அன்னபூரணியின் ஆலயம் முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்குகிறது.

அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் அன்னபூரணி பக்தர்களுக்குத் தன் அருளை எப்போதும் வாரி வாரி வழங்கியபடியே இருக்கிறாள்.

ஹாஸ்ய
யோகம்

ராஜேஷ்

நீதான் எனக்கு முக்தி தர வேண்டும்!

சோம்பேறி இரண்டு முட்களும் இல்லாத கடிகாரம் போன்றவன். அது நின்றாலும், ஓடினாலும் பயனில்லை. - கூப்பர்

பகவான் ரமணருடன் வேங்கடரத்தினம் என்ற தொண்டரும் அருணை மலைக்குச் செல்வது வழக்கம்.

ஆசிரமத்திலிருந்து ஸ்கந்தாசிரமம் செல்லும் வழியில் ஓரிடம் செங்குத்தாகவும், சில படிக்களைக் கொண்டதாகவும் இருக்கும்.

பகவான் கீழே இறங்கி வருகையில் இந்த இடத்தைக் கடக்கும் போது, அருகிலுள்ள பாறையில் உடலைச் சாய்த்தபடி தன் கைத்தடியைப் படிக்கு அருகிலுள்ள தரையில் ஊன்றியும் மெதுவாகவும் இலாவகமாகவும் இறங்கி வருவார்.

ஒரு நாள் சில அன்பர்கள் ஒரு சிறுவனைத் தேர்ந்தெடுத்து அவனிடம், அந்த இடத்திற்குப் பகவான் வருகையில் அவரது இரு பாதங்களையும் இறுகப் பிடித்துக் கொண்டு, “பகவானே! எனக்கு முக்தி தராவிட்டால் உங்கள் பாதங்களை விடமாட்டேன்!” என்று கூறும்படி ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.

சூடிகையான அந்தச் சிறுவனும் இதற்கு உடன்பட்டான்.

அவர்களும் அங்குள்ள புதர்களில் மறைந்திருந்து பகவான் என்ன செய்கிறா ரென்று பார்க்க ஆவலோடு காத்திருந்தனர்.

பகவான் அந்த இடத்திற்கு வந்ததும் கைத்தடியை ஊன்றி இறங்க முற்பட்ட போது, சிறுவன் இரு பாதங்களையும் இறுகப் பிடித்துக் கொண்டு,

“பகவானே! எனக்கு முக்தி தராவிட்டால் உங்கள் பாதங்களை விடமாட்டேன்” என்று கூறினான்.

அப்பொழுது பகவான் தன்னைச் சுதாரித்துக் கொண்டபடி, “அடேய்! நீ தாண்டா இப்பொழுது எனக்கு முக்தி தர வேண்டும்! நீ என் கால்களை விடாவிட்டால் நான் கீழே விழுந்து விடுவேன்” என்றார்.

இதைக் கேட்ட சிறுவன் பயந்து பகவானின் பாதங்களை விட்டுவிட்டு ஓடி விட்டான்.

இந்த அசாதாரண நிகழ்ச்சியைக் கண்டு துணுக்குற்ற வேங்கடரத்தினம், “இச்சிறுவன் யாராக இருக்கக் கூடும்? எதனால் இப்படிக் கேட்டான்” எனக் கேட்டார்.

“அதுவா! எல்லாம் முன்னேற் பாட்டுடன் நடத்தப்பட்ட நாடகமே!” என்றார் சிரித்துக் கொண்டே பகவான்.

பகவானை ஏமாற்றும் சாதுர்யம் யாருக்கு உண்டு?

தேவையென்றால்...

பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ஜெர்ரி லூயிஸ் கூறியது, “நான் சிறுவனாக இருந்தபோது என் அப்பாவிடம் என்னை மிருகக்காட்சி சாலைக்கு அழைத்துச் செல்லும்படி கூறினேன்.

“அதற்கு அவர், ‘மிருகக்காட்சி சாலைக்கு நீ தேவையென்றால் அவர்களே வந்து அழைத்துச் செல்லட்டும்’ என்றாரே பார்க்கலாம்.”

கையுறை காப்பாற்றுமா?

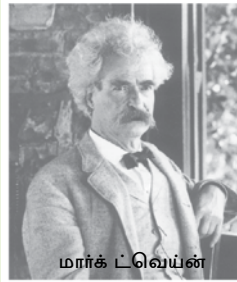
ஒரு நாள் மாலை மார்க் ட்வெய்னை அவரின் ஓவிய நண்பர் ஒருவர் தமது ஓவியக் கூடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்கு தாம் வரைந்து கொண்டிருந்த ஓவியத்தின் சிறப்புகளை ட்வெய்னுக்கு விளக்கிக் கொண்டிருந்தார்.

ஓவியத்தை வியப்புடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்த மார்க் ட்வெய்ன் தனது விரல்களை நீட்டி ஓவியத்தை தொடமுயன்றார்.

உடனே ஓவியர் பதறி, “தொட்டு விடாதீர்கள்... அது இன்னும் காயவில்லை” என்றார்.

“அதற்கென்ன, நான்தான் கையுறை மாட்டியிருச் சிறேனே” என்றார் மார்க் ட்வெய்ன் அமைதியாக.

- நெ.இராமன்

மார்க் ட்வெய்ன்

தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்

வாசக அன்பர்கள், பக்தர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், ஏஜெண்டுகள், விளம்பரதாரர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம் தனது தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிக்கும் அதே நேரத்தில் கொரோனா தொற்று இவ்வுலகிலிருந்து முற்றிலும் விலகப் பிரார்த்திக்கிறது. - ஆசிரியர்

கிராமப்புற மேம்பாடான சாரதாமா கிராம மங்களம் (மெய்யூர்) திட்டத்திற்கு நீங்கள் தாராளமாக உதவலாம்!

மெய்யூர் கிராம மையத்தில் நவராத்திரி கொலு

தன்னார்வர்கள் கலாமிகளிடம் ஆகி பெறுதல்

விவசாய நிலத்தையும் பார்வையிடல்

ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கு தினசரி பராமரிப்பு

மையத்தில் பயிலும் மாணவ மாணவிகள்

இணைய தளம் மூலமாகவும்
நன்கொடை அளிக்கலாம்.
<https://donations.chennaiamath.org>

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம்,
31, ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடம் சாலை,
மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004.
Ph : 2462 1110.

email : mail@chennaiamath.org

[/ramakrishnamath](https://www.facebook.com/ramakrishnamath)

மேலும் விவரங்களுக்கு : chennaiamath.org

ABT INDUSTRIES LTD.,

62, Dr. Nanjappa Road, Coimbatore - 641018.